

فہرست مضمون نگاران معارف

(جلد ۶۳)

جنوری ۱۹۴۹ء تا جون ۱۹۴۹ء

(بہ ترتیب حروف تہجی)

شمار	اسماء گرامی	صفحہ	شمار	اسماء گرامی	صفحہ
۱	مولانا ابوالکمال صاحب ندوی	۵	۷	جناب بشیرالحی صاحب بیدل و سنوی	۴۷۸
	رفیق دارالمصنفین		۸	مولانا سید ریاست علی خاں ندوی	۲۲۳-۲۲۲
۲	مولانا سید ابوظفر صاحب ندوی	۱۰۵-۱۰۷-۱۰۸	۹	سید سلیمان ندوی	۳۱۵
		۲۳۲-۲۳۵	۱۰	جناب صغیر حسن صاحب محققوی اکبر	۴۵۶
		۳۹۳		استاذ شعبہ عربی اسلامیات ڈھاکہ	
۳	جناب ابو محفوفہ الکریم صاحب محققوی	۲۶۰	۱۱	جناب مولوی عبدالسلام خان صاحب	۲۷
	ریسرچ اسکالر ڈھاکہ یونیورسٹی			رام پور	۲۷
۴	جناب مولوی ابوبکی امام خان صاحب	۲۶۹	۱۲	مولانا عبدالسلام ندوی	۸۵
	نوشتر ندوی		۱۳	جناب مولوی حافظ مجیب احمد	۵۲-۲۱۸
۵	جناب مرزا احسان احمد صاحب	۱۲۱-۲۰۳	۱۴	صاحب ندوی رفیق دارالمصنفین	۲۹۲-۲۲۳
	ال ال بی علیگ	۲۷۵-۲۸۱	۱۵	جناب مولوی سید محمد عبدالرؤف	۱۳۷
۶	جناب مولانا امتیاز علی خان صاحب	۱۶۵-۳۷۷		صاحب اورنگ آبادی	

شمار	اسماء گرامی	صفحہ	شمار	اسماء گرامی	صفحہ
۱۵	جناب شیخ محمد فرید صاحب برہان پور	۱۳۲		مشعراۃ	
۱۶	شاہ معین الدین احمد ندوی	۸۲-۷۷-۲	۱	زاہد، جناب ابوالمجاہد صاحب زاہد سیتا پور	۷۶
		۱۵۶-۱۵۴			
		۱۶۲-۱۵۹			
		۲۱۲-۲۳۸			
		۲۶۲-۳۱۹	۲	جناب شفیق صدیقی جونپوری	۲۳۶
		۱۹۹-۳۲۵			
		۴۰۵-۴۰۲	۳	جناب محمد حسن صاحب لدھیانوی	۱۴۹
		۲۷۹			
۱۷	جناب مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی	۶۰	۴	جناب ڈاکٹر محمد عزیز صاحب پنجرار اردو دہم یونیورسٹی	۲۳۷-۷۶

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
۱	وفیات سید حسین کی موت	۳۱۵	۱	باب لتقریظ والانتقاد	۷۸
۲	سید حسین کی موت میں بعض غلطیوں کی تصحیح	۳۷۸	۲	اردو کے نئے رسالے اور اخبارات	۱۵۴
			۳	چند اور نئے رسالے اور اخبارات	۱۵۶
			۴	رسالوں کے خاص نمبر	۷۰
				مراقبات	۱۵۹-۷۷
۱	ادبیات جبر و اختیار	۱۴۹		مطبوعات احمدیہ	۳۱۹-۳۲۸
۲	رحمۃ للعالمین	۷۶			
۳	غزل	۷۶			
۴		۲۳۷			
۵	لذت غم	۲۳۶			

جلد ۶۳ مابیح الاول و الثاني مطابق ما جنوری ۱۹۴۹ء عدد ۱

مضامین

شاہ معین الدین احمد ندوی

شذرات

مَقَالَات

جناب مولانا ابوالکمال صاحب ندوی ۵۶۰

الردم

جناب مولوی عبد السلام خان صاحب ۵۱-۲۶

اقبال کے اخلاقی تصورات

رام پور

جناب مولوی مجیب اللہ صاحب ندوی ۵۲-۵۴

امام ذہبی کے چند نادرسائے

رفیق و اراک

باب التقريض والانتقاد

جناب مولانا سید مناظر احسن صاحب ۶۰-۶۱

مراقبات

گہلا فی

60-42

اردو کے نئے رسالے اور اخبارات

ادبیات

جناب ابوالجہاد صاحب زادہ سیالپور - ۷۶ -

رحمة للعالمين

جناب مولوی محمد غزیر صاحب لکھنؤ ارادو

نمزل

مسلم یونیورسٹی

مطلوبات جدید ۵

10-66

۲۸

فہرست مضامین

(جلد ۶۳)

جنوری ۱۹۴۹ء - مارجن ۱۹۴۹ء

(بہ ترتیب حروف منجلی)

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
۱	فہرست	۲-۸۲	۸	علامہ شبلی نعمانی کی فارسی شاعری کے	۱۲۱-۲۰۳
۲	اردو زبان کی بناوٹ میں افغانوں کا حصہ	۱۶۵-۳۶۱	۹	عہد اسلامی کا ہندوستان	۲۴۱-۲۸۱ ۳۲۲-۴۲۲
۳	الروم	۵	۱۰	فرمان محمد شاہ غازی اور محمد دوم	۱۰۷۷
۴	اقبال کے اخلاقی تصورات	۲۷	۱۱	شاہ صدر الدین صوفی	۸۵
۵	امام ذہبی کے چند نادر رسائل	۵۶	۱۲	مختصر اللطیف	۱۲۲
۶	تدوین قرآن	۳۲۵-۴۵	۱۳	مخطوطہ فتح المنان فی تائید مذہب	۲۶۹
۷	جماعت اخوان الصفا	۲۵۶	۱۴	مسلمان سلاطین کی تصانیف	۲۱۸-۲۶۲ ۲۲۳ ۲۶۰
			۱۵	معانی القرآن للطبرسی	۱۸۷-۱۸۷ ۲۴۵-۳۹۳
			۱۶	ہندوستان کے کتب خانے	۱۰۵-۱۸۷ ۲۴۵-۳۹۳
			۱۷	یادگار اسلام و المناظرہ	۲۴۵-۳۲۵
			۱۸	گلگڑوں کی تاریخ	۲۳۳

مشکون

قوموں کی تعمیر و تشکیل میں تعلیم کو سب سے زیادہ دخل ہوا اسی سانچہ میں ملک کے نوجوانوں کے دل و دماغ
رہتے ہیں، اور اسی گوارہ میں اُن کے خیالات، نظریات، نشوونما پاتے اور بنتے اور بگڑتے ہیں، وہیں
سے جو افکار و تصورات لے کر نکلتے ہیں، اُن کا نقش کبھی نہیں مٹتا، اور انہی کے مطابق اُن کی قومی سیرت و
کردار کی تشکیل ہوتی ہے، اس لئے قوموں کی زندگی میں تعلیم اور بالخصوص ابتدائی تعلیم کا مسئلہ نہایت اہم ہوا

انگریزوں کے زمانہ میں ہندوستان کا نظام تعلیم قومی روح سے بالکل خالی اور اس کا مقصد صرف حکومت کی مشینری چلانے کے لئے کلرک بنایا کرنا تھا اور تعلیم کسی بلند مقصد کے بجائے صرف حصول ملازمت کا ذریعہ تھی لیکن ہندوستان کی آزادی کے بعد جو نیا نظام تعلیم جاری ہونے والا ہے، وہ اس کی قومی ضروریات کے مطابق ہو گا لیکن یہاں بہت سے فرقے بے بین جن کی بہت سی تعلیمی ضروریات میں اشتراک کے باوجود ان کی بعض جماعتی ضروریات الگ بھی ہیں جن کے بغیر ان کی خصوصیات اور جماعتی حیثیت قائم نہیں رہ سکتی،

مسلمان وطنی حیثیت سے خالص ہندوستانی ہیں، اور ہندوستان پر اُن کے وہی حقوق و فرائض ہیں جو
دوسرے فرقوں کے ہیں، لیکن مذہبی وطنی حیثیت سے وہ اپنا الگ وجود رکھتے ہیں، اُن کے مخصوص مذہبی عقائد
درواہات اور مستقل نظریہ حیات جو جس پر انکی ہستی کا مدار ہے اس نے انکی تعلیم میں انکا خاص اثر دیا ہے اور جو تعلیم اس
روح سے خالی ہوگی وہ انکی ملی خصوصیات کو قائم نہیں رکھ سکتی خصوصاً ابتدائی جبری تعلیم کے نفاذ کے بعد یہ مسئلہ اور زیادہ اہم ہو گیا
ہے

انگریزوں کے زمانہ میں بھی جن کو ہندوستان کے کسی فرقہ و مذہب سے کوئی علاقہ نہ تھا، اور وہ مسلمانوں کی اقلیت کی بنا پر تعلیمی امور میں ان کے حقوق کا کچھ نہ کچھ بھانا بھی رکھتے تھے، پرائمری اسکول مسلمان بچوں کی تعلیمی ضروریات سے بالکل خالی تھے، اور ان میں جس طرح کی تعلیم ہوتی تھی، اور اس کے جو اثرات و نتائج تھے اس سے باخبر اشخاص ناواقف نہیں، اور اب جب کہ نیا تعلیمی نظام متحدہ قومیت کے نقطہ نظر سے جاری ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کی مخصوص ضروریات کا کیا سوال ہو سکتا ہے یہ نیا نظام اگر متحدہ اور مشترک نظام کے نام سے موسوم ہو گا لیکن اس میں جو روح کارفرما ہو گی، وہ اصحاب نظر سے مخفی نہیں ہے، اس لئے مشترکہ ابتدائی تعلیم کسی طرح بھی مسلمان بچوں کے لئے مؤثر و نفع بخش ہو گی، اس سے وہ نہ صرف اپنے مذہب اور کچھ سے بے گناہ رہیں گے بلکہ ان سے ان کا تعلق قائم رہنا و شوار ہو جائے گا،

حکومت نے اپنے نظام میں کسی فرقہ کی مذہبی تعلیم کے لئے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، اور حکومت کے نظام کے ماتحت مسلمانوں کی صحیح مذہبی تعلیم ہو بھی نہیں سکتی، اس لئے اب مسلمانوں کے لئے دو ہی صورتیں ہیں یا وہ ابتدائی مشترکہ تعلیم پر قناعت کر کے اپنی ملی خصوصیات ختم کرنے کے لئے تیار ہو جائیں، یا ابتدائی تعلیم کے مکاتب علیہ قائم کریں جن کا نصاب اُن کی مذہبی و ملی ضروریات کے مطابق ہو، اور اُن کے لئے وہ اپنے حق کے مطابق لوکل بورڈوں سے مدد حاصل کریں، ان میں اپنے مذہب و روایات سے واقفیت کے بعد پھر مشترک ثانوی اور اعلیٰ تعلیم زیادہ نقصان پہنچا سکتی لیکن اگر شروع ہی سے مسلمان بچوں کو پرائمری اسکولوں کے حوالہ کر دیا گیا، تو خدا ہی جانے ایک دو پشتوں کے بعد مسلمانوں کا حشر کیا ہو گا جن لوگوں کو دیہات کے پرائمری اسکولوں کی تعلیم کا تجربہ ہو، وہ آنے والے خطرہ کا آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں، اگر مسلمانوں نے اس سے غفلت برتی، تو بحیثیت مسلمان کے اُن کا وجود قائم نہیں رہ سکتا، اور اُن کی آنے والی نسلیں ہندوستان کی دوسری قوموں میں ضم ہو جائیں گی،

لیکن یہ ظاہر ہے کہ سرکاری پرائمری تعلیم کے موافق اسلامی مکتب کا پورا نظام قائم کرنا نہایت دشوار ہے۔
شہر وں قصبہات اور بڑے بڑے مضافات میں جہاں مسلمانوں کی قابلِ ملاحظہ آبادی جو تو زیادہ ششہل نہیں ہوگا اس کے لئے
بھی ایک مدت درکار ہو لیکن چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہو بالکل ناممکن ہے اس لئے
مسلمان بچوں کی تعلیمی ضمانت کم سے کم یہ ہو سکتی ہے کہ ہر اسکول میں اردو کی تعلیم کا بھی انتظام ہو ان کو خالص
اور منسکرت کی تعلیم پر مجبور کرنا نسل کشی سے کم نہیں ہے جو انگریزوں کے زمانہ میں بھی نہ ہوا تھا۔

—•••••—

اس بارہ میں مسلمانوں کو حکومت پر زور ڈال کر اس سے اس مطالبہ کو منوانا چاہئے لیکن اس کے لئے
زبانی وعدہ یا تحریری احکام کافی نہیں ہیں جب تک حکومت اسکی جانب پوری توجہ اور مسلمانوں کی شکایتوں کی
پوری تحقیقات نہ کرے گی، اس کے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا، چھوٹے چھوٹے دور افتادہ دیہاتوں کا کیا ذکر رہے
بڑے قصبہات میں یہ حال ہے کہ مسلمان لڑکے اردو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن صحت جواب ملتا ہے کہ اس کا انتظام
نہیں ہو سکتا اور پھر اس کی کہیں شنوائی نہیں مسلمان کس سے فریاد کریں،

وہی قاتل وہی شاہد وہی منصف بھی ہے۔ اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر
لیکن اس کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وطنی قومیت اور مشترکہ ملی اور قومی مقاصد سے الگ رکھا جائے
بلکہ صرف ان کی مذہبی و ملی خصوصیات کا تحفظ مقصود ہے اور مذہب و وطنیت میں ربط قائم رکھنے کے لئے اسلامی
مکتب کا نصاب ایسا بنایا جائے جس میں مذہب کے ساتھ وطن کی محبت کی بھی پوری روح موجود ہو، ان دونوں
میں کوئی تضاد نہیں ہے، تضاد تو ان کے غلط استعمال نے پیدا کر دیا ہے، صحیح مذہبی تعلیم تو وطن و اہل وطن
کی محبت، ان کی حقوق شناسی اور ان سے اتحاد و یگانگت سکھاتی ہے،

جمعۃ العلما نے اپنا دائرہ عمل مسلمانوں کی مذہبی و تمدنی ضروریات میں محدود کر دیا ہے اس وقت مسلمان بچوں
کی ابتدائی تعلیم کا مسئلہ نہایت اہم ہے اگر وہ اس فہم کو اپنے ہاتھ میں لیکر انجام تک پہنچا دے تو یہ اس کا بڑا کامد نامہ ہوگا،

مقالہ

الروم

از

جناب مولانا ابوالجلال صاحب ندوی

ہمارے پُرانے رفیق مولانا ابوالجلال صاحب ندوی کی منجانبہ قدیم سامی اقوام اور ان کے
مذہب پر بہت گہری اور وسیع ہے، اور وہ کلام مجید کی مذکورہ اقوام، اشخاص اور مقامات وغیرہ
اسما و اعلام قرآنی کی تاریخ و تحقیق پر اعلام القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھ رہے ہیں، یہ
موضوع اصحاب نظر علماء کے ذوق کا ہے، اس لئے وقتاً فوقتاً اس کے مختلف نمبر طبع ہو رہے ہیں،
کئے جائیں گے، اس مضمون میں اس کی پہلی قسط پیش کی جاتی ہے، "م"

قرآن کریم کی تیسویں سورۃ کا نام الروم ہے، دہائی کے قدیم پائیتخت کا نام تھا، جو بعد میں اس پر
علاقہ کا نام ہو گیا، جس پر بیان کے قیصر حکومت کرتے تھے، ایک زمانہ میں یہ سلطنت دو حصوں میں منقسم ہو گئی، ایک
کا پایتخت روم ہی تھا، اور ایک کا شائشہ شہر قسطنطنیہ تھا، اس دوسری حکومت کو بازنطینی حکومت کہتے تھے
عربوں کا واسطی دوسرے حصہ سے تھا، بازنطینی علاقہ کو بھی عرب روم ہی کہتے تھے، مغربی سلطنت روم کو
روم کہتے تھے، قرآن کریم کی اس سورۃ میں روم سے مراد بازنطینی فوج ہے جس کو ۱۰۱۴ء میں ایرانیوں نے
زبردست شکست دی تھی، امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے، کہ جب ایرانیوں کے مقابل
رومیوں کو شکست ہوئی، تو مشرکوں نے مومنوں سے کہا،

”تم لوگ خیال کرتے ہو کہ اس کتاب کی بدولت جو تمہارے نبی پر اتاری ہے، تم ہم پر غالب جاؤ گے،
روم کے لوگ بھی تمہاری طرح صاحب کتاب ہیں اہل فارس نے اُن پر فتح پائی، اسی طرح ہم بھی
تم پر فتح پائیں گے، تب خدا نے وحی نازل فرمائی، (در منور بحوالہ ہفتی وغیرہ)

الف لام میم

المرء

تَخْلِيَتِ الرُّومَ فِي ادْنَى الْأَرْضِ وَهُوَ
بعد غلبہ رومیوں کی بضع
روم داسے پاس والی زمین میں مغلوب ہو
تو گئے، مگر وہ اپنی مغلوبی کے بعد غالب بن گئے
چند ہی برسوں کے اندر

لِللّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَحْدُثْ
یَوْمَئِذٍ يَصْرِحُ الْمُؤْمِنُونَ بِمُصَلِّ
بنصر اللہ من یشاء وهو العزیز
الرحیم

یاد رہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے

وعد اللہ

لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدًا، وَلَكِنْ
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ
ظاہر امن الحیوۃ الدنیا وھم

عَنْ آخِرِهِمْ غَافِلُونَ
ان آیتوں میں اہل روم کی جس فتح اور جیت کی پیشین گوئی کی گئی ہے، خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

کی ولادت سے بہت صدیوں قبل حضرت انبیاء کو اس کا وقت بتا دیا تھا،
مسلمان جب ایرانیوں کو رومیوں پر فتح حاصل ہوئی تو وہ پیشین گوئی بظاہر غلطی نظر آنے لگی

اس لئے خدا نے یہ آیتیں اتار کر بتایا کہ اللہ کا وعدہ کبھی ٹٹنے والا نہیں ہے، وہ پیشینگوئی ضرور پوری ہوگی،
اس پیشینگوئی کے پورے ہونے کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تصدیق کے لئے بہتوں
کو انتظار تھا، روم کی شکست سے مسلمانوں کو رنج اور مشرکوں کو خوشی تھی، مفسرین کے نزدیک اس رنج
خوشی کا سبب یہ تھا کہ اہل روم چونکہ اہل کتاب تھے، اس لئے مسلمان اُن کے ہم درو تھے، اور مشرکین اپنے
جیسے باطل پرست مشرکوں کے ہم فو تھے، لیکن یہ کہ رنج خوشی کے متعدد اسباب میں اس واقعہ کو بھی دخل
لیکن ان آیات کو دنیاوی بشارت کی روشنی میں پڑھنے پر اس سورہ کا روئے سخن قریش سے زیادہ اہل کتاب
کی طرف نظر آتا ہے، جن کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لئے ایرانیوں پر رومیوں کی فتح کا انتظار تھا
یہی انتظار غلط ثابت ہو رہا تھا، اور اس پر مشرکین خوشیاں منا رہے تھے، اور اہل کتاب جیسا کہ سورہ
بقرہ میں ہے،

كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
لیکن اُن کی دعائیں بظاہر ناکام ثابت ہو رہی تھیں، اس لئے خدا نے یہ آیتیں نازل فرمائیں
اور ان کو تسکین دی کہ خدا اپنے وعدہ کو ٹٹلے نہیں دے گا،
الف لام میم | یہ آیتیں تین حروف کے اسماء سے شروع ہوتی ہیں، اکثر مفسرین ایسی آیتوں پر اتنا کہہ کر
آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب خدا ہی جانتا ہے، حضرت ابن عباسؓ سے الف لام میم کی تفسیر میں کہی
اقوال مروی ہیں جن میں سے ایک ہے کہ

تین ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عالم

اس مطلب کو اس جگہ خاص مناسبت حاصل ہے، اس لئے اس کی تشریح کر دینا مناسب ہے کہ یہ
مطلب ان حروف سے نکلا کیسے،

عربوں میں اسماء حروف کے ذریعہ ایک دوسرے کے ساتھ رازدارانہ کلام کرنے کا رواج تھا،

یہ ملاحظت کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا، حروف کے اماند صرف حروف تہجی کی آوازوں کے نام ہیں بلکہ اشکال کے نام بھی ہیں،

الف کی مصری اشکال میں سے ایک (ا) ایسی ہے، اس کی آوازاً اور ی کے بین میں تھی، چنانچہ اس کی تکرار کسرہ طویلہ کا کام دیتی ہے، فاعل مفعول اور مصافات الیہ تینوں حالتوں میں شکل ضمیر واحد تکلم کا کام دیتی ہے، عربی کے صیغہ اَفْعَلُ میں ہمزہ مفتوحہ اور اَفْعُلُ میں ہمزہ مضموۃ ضمیر تکلم کا کام دیتا ہے، غالباً الف کو انا کا قائم مقام حضرت ابن عباسؓ نے اسی لئے قرار دیا، بعض لوگ الف کو انا کے حرف اول کا نام قرار دے کر حضرت ابن عباسؓ کے قول کی توجیہ کرتے ہیں، نتیجہ جب ایک نکلتا ہے تو استدلال کے تنوع پر بحث کی ضرورت نہیں ہے،

لام کی تحریری شکل اب 'ل' ہے پہلے 'ل' تھی، یورپین جا کر یہی شکل لابی جس کا تلفظ ال ہے، عبری شکل لام کی ۱ ہے، دراصل یہ شکل ۱ کی بدلی ہوئی صورت ہے، قدیم عبری تحریر دن میں لام کی یہی شکل تھی، عبری تحریروں میں دیوتاؤں اور ان اشخاص کے اسماء کے سامنے جو دیوتا قرار دیے جاتے تھے، ۱ جیسا نقش ملتا ہے، خدا کے معبود کا لفظ جسے اہل مصریت نتر کہتے تھے، ۱ ایک کعبہ (چو کو نقش) کے اندر لام کی شکل میں لکھا جاتا تھا،

دیوتا کی مصری نتر ہے لفظ نتر کے بعد بھی عبری لام مصری تحریر دن میں ملتا ہے، اس حرف کا عبری نام ہم کو نہیں معلوم لیکن فیثقون کے توسط سے اس نقش کی بدلی شکل یورپ گئی، اور اپنے ساتھ اپنا فیثقی نام لے گئی، اہل ال کا مفہوم عربی وغیرہ سامی زبانوں میں وہی ہے، جو مصری نتر کا ہے، حضرت ابن عباسؓ کا لام کو اللہ کا قائم مقام بتانا اس کی قدیم مکتوبی شکل کے مدلول کے مطابق ہے، لیکن عام مفسرین ان کے قول کی توجیہ اسے اہم الہی اللہ کے حرف دوم بتا کر فرماتے ہیں،

میم کی مکتوبی شکل اب 'م' کوئی خاص مطلب ادا نہیں کرتی ہے، لیکن لسان میں ذوالرہ کا ایک

شعر مذکور ہے کہ

كانها عينها منها وقد ضمرت
رضيها في بعض الاصا ميم
وہ اونٹنی لاغر اندام ہے، جب کہ وہ آنکھ چھپاتی ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چھٹائی کے اندر ایک میم لکھی ہوئی ہے،

ذوالرہ حرف شناس نہیں تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے میم کو کیسے جانا، اُس نے کہا میں بادیہ میں سفر کر رہا تھا، ایک شخص کو ایک حرف لکھتے دیکھا پوچھا یہ کیا ہے، تو کہنے لگا یہ ہے میم اس لئے میں نے اونٹنی کی آنکھ کو اس سے تشبیہ دی، اس روایت سے ظاہر ہے کہ میم کی شکل پہلے آنکھ کے مشابہ تھی، آنکھ کا عربی نام عین اور اس کے مشتقات جن معانی کو ادا کرتے ہیں، آنکھ کی شکل بھی تصویری تحریر کے ایام میں ان معانی کو ادا کرتی تھی، دیکھنے اور جاننے کی ایک مصری ۱ اور ۱ تھی جسے ما، مادی اور مار پڑھا جاتا ہے، اس لئے حضرت ابن عباسؓ کا میم کو اعظم کا مراد بتانا بھی اس کی قدیم مکتوبی شکل کے مفہوم پر مبنی معلوم ہوتا ہے، ۱ بحرف اعظم کا مقطع بھی ہے،

بہر حال الف لام میم کا مطلب یہ ہے، کہ میں اللہ ہوں بن سب سے بڑا عالم ہوں آئندہ کی بابت جو خبر دے رہا ہوں وہ علم پر مبنی ہے، تم نہیں دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تم صرف حیات دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہو، مستقبل کو نہیں جانتے، مستقبل میرے سامنے اسی طرح حاضر ہے، جس طرح تمہارے سامنے حال موجود ہے، یہ بات صاف فطرت میں کہنے کی بجائے رازدارانہ طریق بیان ارشاد فرمائی ہے، آدمی سے اس کے دکھ کے موقع پر جب رازدار دوست کی طرح کوئی اس کو خفیہ توقع دلاتا ہے، خصوصاً ایسا شخص جو توقع پوری کرنے کی صلاح رکھتا ہے، تو اس کے دل میں اس سے زیادہ خوشی اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو واضح طریق بیان سے پیدا ہوتی ہے، جن اہل کتاب کو ۱۱۳ء میں پیشین گوئی کے بظاہر غلط ہونے سے تشویش پیدا ہو گئی تھی، اور جن کا ایمان دانیالی بشارت سے متزلزل ہو رہا تھا، ان کو خدا نے الم بول کر اطمینان دلایا، کہ خدا کا وعدہ

پورا ہو گا، اور اس کے پورے ہونے کا وقت آگیا ہے،

انبیائی بشارتیں | سفر دانیال کے دوسرے باب میں بخت نصر کے ایک خواب کا ذکر ہے جس کی تعبیر خدا سے الہام پاکر حضرت دانیالؑ نے بتائی تھی، کہ خواب میں چار حکومتوں کا حال دکھایا گیا، پہلی سلطنت سے مراد خود بخت نصر اور اس کے جانشینوں کی حکومت تھی، بخت نصر کو حضرت دانیالؑ نے بتایا کہ تیرے بعد دو سلطنتیں اور ہونگی، پھر ایک چوتھی حکومت برپا ہوگی،

”اور چوتھی سلطنت نو ہے کی مانند مضبوط ہوگی، (دال ۲: ۲۱) پھر اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، (دال ۲: ۲۱) وہ سلطنت کچھ قوی اور ضعیف ہوگی، (دال ۲: ۲۲)

آسمانی راج | اسی تفرقہ کے زمانہ میں ہوں،

یقیناً اللہ شہید مملکتوں کی لعلیں
آسمانوں کا خدا ایک حکومت کھڑی کرے گا
لا تخیل و مملکتہ لعماحرون
جو ابد تک ہلاک نہ ہوگی، اور اس کا راج
لا تشبہتی (دال ۲: ۲۲) غیروں کے قبضہ میں نہیں جائے گا،

یہ ہے اس آسمانی بادشاہی کی پیش گوئی جس کا وعدہ دہرانے کے لئے حضرت مسیحؑ مبعوث ہوئے تھے۔
حضرت دانیالؑ کو یہ بتایا گیا تھا کہ پہلی سلطنت سے مراد کون ہے، اُن کو دوسری سلطنت کا نام نہیں معلوم تھا، لیکن انھوں نے دوسری سلطنت کو پچھتم خود دیکھ لیا، خود ان کی زندگی میں دارا مادسی نے بابل کو فتح کر لیا، (دال ۵: ۳۰) حضرت دانیالؑ نے سفر دانیال کے مطابق خورس (مہن بن اسفندریار) کا تیسرا برس (۵۲۹ ق م) بھی پایا، تیسری سلطنت کا نام بھی اُن کو بتا دیا گیا تھا، فرشتے نے اُن سے ارشاد فرمایا تھا، کہ ایک وقت آگیا جب ایران کا ایک بادشاہ

”سب کو ابھارے گا، کہ یونان کی سرزمین کے مخالفت ہوں، لیکن وہاں ایک زبردست بادشاہ برپا ہوگا، جو بڑے تسلط سے حکومت کرے گا، اور جو چاہے گا کرے گا، (دال ۱۱: ۳۱)

غالباً حضرت دانیالؑ کو چوتھی سلطنت کا نام بھی بتا دیا گیا تھا، لیکن شاید چوتھی سلطنت کے خوف سے یا اس لئے روم کا نام حذف کر دیا گیا، کہ رومی مسیحیت جو دین مسیحؑ اور قدیم رومن شرک کا آمیزہ ہے اسی چوتھی سلطنت کے اُس دور کی پیداوار ہے جب پیش گوئی کے مطابق اس کے دو حصے ہو گئے، اور ان قیصروں کے زور سے پھیلی جن کا سفر دانیال میں مکر وہ انداز میں ذکر آیا ہے،

طیطوس | حضرت دانیالؑ نے خود بھی ان چاروں سلطنتوں یعنی بابل، ایران، یونان اور روم کی حکومتوں کو چار چاندروں کی شکل میں دیکھا، اور خواب ہی میں ان کو بتایا گیا کہ چوتھی سلطنت کا ایک بادشاہ ایسا ہوگا، جو حق تعالیٰ کی مخالفت میں بائیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو دکھ دے گا، اور چاہے گا کہ وقتوں اور شریعتوں کو بدل ڈالے، اور وہ اس کے قبضہ میں دیے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مدت اور تین اور نصف مدت گزر جائے، (دال ۴: ۲۵)

اس پیش گوئی میں جس قیصر کا ذکر ہے، وہ ہے طیطوس جس نے سن ۷۰ء میں یروشلم کو فتح کر لیا، اس پیش گوئی کے مطابق اس سال کے بعد ایک اور کئی اور نصف مدت گزرنے پر ایک اہم واقعہ ظہور پذیر ہونے والا تھا، اس واقعہ کے ذکر سے پہلے اس مدت کی مقدار کو سمجھ لینا چاہئے،

بعد طیطوس | مدت کے اصل کلدانی لفظ اس جگہ ”عدن“ ہے، آگے چل کر دانیال ۱۲: ۱۱ میں بھی اس مدت کا ذکر ہے، مگر لفظ مدت اس جگہ ”موعد“ ہے، اس مقدار کا تذکرہ مکاشفہ ۱۲: ۱۱ میں بھی ہے، وہاں ”زمان“ کا لفظ ہے، یہ زمان تو کسی ایسے یونانی لفظ کا ترجمہ ہے، جو غالباً ”عدن“ یا ”موعد“ کا ترجمہ رہا ہوگا، مکاشفہ کی اصلی زبان عبری نہیں بلکہ یونانی ہے، مگر صاحب مکاشفہ عبرانی تھے، خیالات اُن کے دماغ میں زبان عبرانی اُن کے خیال پر دانیالی بشارت بھی اثر انداز تھی، عدن یا موعد ہی کے لئے انھوں نے کسی یونانی لفظ کو استعمال کیا جس کا ترجمہ ”زمان“ کے لفظ سے کیا گیا ہے، اس لئے ”زمان“ کی تشریح ضروری نہیں، البتہ ”عدن“ یا ”موعد“ کی تشریح ضروری ہے، ایک اور کئی اور نصف مدت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ عدن اور موعد برسوں کی مقرر تعداد

کے نام ہیں، لیکن چونکہ اس تعداد کا علم موجودہ یہودیت اور نصرانیت کو بے وقت کی شہنائی ثابت کرتا ہے اس لئے ان الفاظ کے معانی سے ہم کو ناواقف رکھا گیا ہے۔

دور | موعدا اور عدن سے ملتا جلتا ایک لفظ دہر بھی ہے جس کا ترجمہ عموماً پشت کیا گیا ہے لیکن اصل یہ نام ہے اس قدر زمانہ کا جو عموماً ایک دادا کی پیدائش سے اس کے پوتے کی موت تک گزر جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توراۃ کے بیان کے مطابق خدا نے بنی اسرائیل کے مصر میں جا بنے کی پہلے سے خبر دیدی تھی، کہ وہاں وہ چار سو برس مقیم رہیں گے۔

دور دربعی یسوبوہنے (سلسلہ ۱۱:۱۵) اور چوتھے دور میں یہاں واپس آجائیں گے۔

اس جگہ دور کا ترجمہ پشت کیا گیا ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ چار سو برس میں صرف چار پشتوں کا گزرنا قرن قیاس نہیں ہے، ارض موعود میں اگر جو لوگ بے ان میں سب سے معمر تھے حضرت یوشع بن نون ابن ایشع بن عیسیٰ بود بن لعدان بن کنان بن افراتیم بن یوسف حضرت یوسف ایک بنیامین کو چھوڑ کر اپنے سب بھائیوں سے چھوٹے، بلکہ اپنے بعض بھتیجوں سے بھی کم عمر تھے، تن کو اگرچہ افراتیم کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن ان کی اولاد کے بھائی بریہ کی پیدائش شولج بن زید بن نخت بن ائیعہ بن نخت بن برد بن شولج بن افراتیم کی وفات کے بعد بتائی گئی ہے، (تواریخ ۱: ۲ تا ۱۲) اس سے ظاہر ہے کہ آیت بالا میں دور کا ترجمہ پشت غلط ہے، چار دور سے مراد یقینی طور پر اتنی مدت ہے جس میں چار صدیاں سما جائیں،

تورانی حساب سے عمر بلوغ ۲۰ برس ہو چنانچہ عہد موسیٰ میں جب بالعموم کی مردم شماری ہوئی، تو ۲۰ برس سے کم عمر دن کو نہیں گنایا، (عدد ۱: ۳) اور عمر طبعی زیادہ سے زیادہ ۸۰ برس (زبور ۹۰: ۱۰) اس لئے تین پشتوں کا زمانہ ۱۲۰ برس ہوتا ہے، باقی طریقہ سال شماری کا یہ تھا کہ ۱۱۹ برس تک ہر سال ۳۰ × ۱۲ + ۵ دن کا ہوتا تھا، ایک سو بیس برس میں ۱۲۰ × ۳۰ یوم مزید شامل کر کے حساب بجالا لیتے تھے، اس کے بعد نیا دور شروع ہوتا تھا،

بنو اسرائیل مصر میں ۴۳۰ برس رہے، (خروج ۱۲: ۴۰)

خروج کے بعد حضرت موسیٰ ۸۰ برس زندہ رہے، (خروج ۱۱: ۲۰)

حضرت یوشع نے ۵ برس بعد ارض موعود کو فتح کیا، (یوشع ۱۴: ۴)

منقوضہ علاقہ کی آبادی میں ۵ برس صرف ہوئے،

جلد ۸۰ برس ہوئے، اس مدت کو ۴ سے تقسیم کر دو کمپوزین ۱۵: ۱۰ میں مذکور دور کی مقدار ۲۰ برس

معلوم ہو جائے گی،

موعدا و عدن | یہود و الفاظ کے عددی مفہوم سے بھی استدلال کے مادی تھے، قاعدہ جبل کے مطابق دانیال

۱۱: ۱۲ میں جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہے،

م = ۴۰

و = ۶

ع = ۶۰

د = ۴

۱۲۰ برس

اس قاعدہ کے مطابق عدن کا مطلب ہے ۱۲۴ برس، ایک اور کئی اور نصف عدن کے معنی ہو

(۱۲۴ + ۱۲۴ × ۳ + ۶۲) = ۵۵۸ برس،

آسمانی راج | پیش گوئی کے مطابق سن ۵۵۸ کے بعد ۵۵۸ برس گزرنے پر یعنی سن ۱۱۱۶ میں، یا اس کے

عین بعد اس آسمانی حکومت کو قائم ہو جانا چاہئے تھا جس کی بابت فرشتہ نے حضرت دانیال کو بتایا کہ

اس شہر پر بادشاہ کے زمانہ سے ۴۰ عدن گزرنے پر سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی شوکت حق تعالیٰ کے

مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی (دانیال، ۲: ۲۱) اس موقع پر اتنا کہنا ہے جانہ ہو گا کہ سن ۱۱۱۶ رمضان ۱۱۱۶

میں شروع ہو کر شعبان سٹھ پر ختم ہو گیا آسمانی بادشاہی کے تيام کی ہي تا ريخ پہلے سے مقرر تھی اسی سال صلح حدیبیہ ہوئی جسے قرآن کریم میں خدا نے فتح مبین کا نام دیا ہے، اور اسی سال ہرقل نے بھی جشنِ فتح ذکر مسیح | حضرت دانیال کو فرستے نے یہ تو بتا دیا کہ چوتھی حکومت کے زمانہ کی تخریبِ یروشلم سے کتنے برس گزرنے کے بعد حق تعالیٰ کے مقدسوں کو ابدی حکومت ملے گی مگر وقتِ تخریب معلوم نہ تھا اس لئے انھوں نے خدا سے فرید تشریح کی دعا کی، اور یہ درخواست کی کہ یرمیاہ بنی نے یروشلم کی ویرانی کے لئے جن ستر برسوں کی پیشینگوئی کی ہے، اُن کے گزرنے کے بعد بنی اسرائیل پر رحم فرما تو ایک فرشتہ نے اُن کو خدا کا پیغام سنایا۔

شَبُوعَهُو شَبْعِيہو نَحْتَك عَلِ عَمَلَك
ستر ہفتے مقرر کئے گئے تمھاری قوم اور

وعل عرقہ مشک، تمھارے مقدس شہر کے لئے،

عبرانی زبان میں، برسوں کی مدت کو بھی شروع کہتے ہیں، ستر ہفتوں سے مراد ۹۷ برس ہیں، یہ مدت مقرر کی گئی،

اصلاح فقيہ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَلَكَيْسٌ عَمَّوْنٌ

واللهي صديق غلاميه.

وَلَحْدُ حَزُونٍ وَنَبِيٍّ

وَلَمَسَّحْ قَدْ دَشَّ قَدْ وَشَاوْ

(ماتیل ۹: ۲۲)

کے

اور سب سے بڑے قدموں کے مبعوث کرنے

نصرانیوں کے ادعا کے مطابق یہ قدوش قدوشیم حضرت مسیح ہیں لیکن وہ تو خوریش گوئی کے مطابق
ان ستر مقلدوں کے پورے ہونے سے پہلے گذر گئے، قدوش قدوشیم کو ان ستر مقلدوں کے بعد آنا چاہئے تھا۔

شہر مفتون کا حساب عہد انیال سے نین شروع ہوتا بلکہ فرشتے نے بتایا تھا،

وَتَدَّعِ وَتَشْكِرْ

اور جان لے اور سمجھ لے،

مِنْ مَّصَادِرِ الْخَشْيَةِ

یکجائی اور تعمیر یہوشلم کا

وَلِبَاقَاتٍ يَرَوْنَهَا بِأَلْسِنَتِهِنَّ وَلِيْلَاقَاتٍ يَرَوْنَ حَيْثُ يَمْكُنَ الْمُؤْمِنُونَ وَتِلْكَ لَآيَاتُ الْكِتَابِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

کلم نکلنے سے شہزادہ مسیح

مشیر مجید شہو عہد شیعہ

تک سات مہینے اور ۶۴

و شبر و عهر ششیلر و شلیلر

بغیہ ہوں گے،

تَشْوَب

(دانیال و : ۲۵)

سفر نخمیاہ کے مطابق اردو شیراول کے ۲۰۰۰ جنوں یعنی ۳۴۵۰ ق م مین یہ اجازت ملی، (نخمیاہ ۱۲۰)

۳۹۶ء میں پیشگوئی کے مطابق یروشلم اور اس کے بازار کی تعمیر ہو گئی، اس مدت کے بعد ۶۲ ہفتے یعنی

۳۴ برس گزرنے سے پہلے حضرت مسیح دنیا سے اٹھ گئے ۳۹۶ کو اس مدت سے گھٹا دو قوس ۶

نکلتا ہے، نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح میں حضرت مسیح کو عیسیٰ دیدی گئی، کیونکہ پہلے سے طے تھا،

آخری ہفتہ عید ششیم و شنبہ ۶۲ ہفتوں کے بعد مسیح کو کاٹ دیا جائے گا،

یکا دت مشیح واین لو (دانیال) ۲۹:۹ مگر اس کے لئے نہیں،

اس عبارت میں تھوڑی سی تحریف ہے، اور اس تحریف نے "مگر اس کے لئے نہیں" کو بے کار کر دیا،

اصل میں لفظ تھا،

۳۱۰ بیروت (معاہدہ لے گا)

لیکن نصرائیون نے اُسے

[illegible]

بنادیا تاکہ اپنے غلط عقیدہ صلیب کے لو پُرانی پیش گوئی کھڑیلین، مطلب فرشتہ کا یہ تھا کہ ۱۹۱۴ء تک مسیح

شاہزادہ مسیح معاہدہ دیا مگر اپنے لئے نہیں، بلکہ آسمانی بادشاہی قبول کرنے کے لئے جسے اُس کے بعد مبعوث ہونے والا
قدوس تدبیر قائم کرے گا، اس معاہدہ کے تذکرہ کے بعد فرشتہ نے بتایا کہ

وہویر وہقد شیشیت عمہ اور شہر اور مقدس غارت ہوگا، ساتھ اس

بخیل ہتباء (دانیال ۹: ۲۶) شہزادہ کے جو آئے گا،

اس عبارت میں بخید سے مراد وہی بخید ہے، جس کا سابق آیت میں تذکرہ ہے، نصرانی مترجموں

نے اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے،

”اور جو بادشاہ آدے گا اس کے لوگ شہر اور مقدس کو غارت کریں گے“

لیکن یہ ترجمہ دیانت پر مبنی نہیں ہے، صحیح مطلب یہ ہے کہ مسیح شاہزادہ کی آمد کے زمانہ میں شہر

یروشلم اور یکل بیت المقدس پھر غارت ہوگا،

وقصویشطفت عدقص ملحمہ اور اس (شاہزادہ) کا خاتمہ جلد ہوگا،

نخرصت شمموت، لڑائی کے خاتمہ تک بتائیاں مقرر ہیں،

وہجیر بریت لربیع شبروع اور رستی یثاق کا زمانہ بہتوں کے لئے ایک

احد وحی ہشبروعیشبت ہفتہ ہوگا، اور اسی ہفتہ کے بیچ میں قربانی

ذبح ومنحہ وعل کف شقوصیم اور یہ موقوف ہوگا، اور فیصل پر تباہ کن

شموع وعل کف و نخرصت تنک کمر وہ (نصیب) ہوگا، اور تباہی اور

عل شومور (دانیال ۹: ۲۷) مقررہ بلا تباہ کاروں پر واقع ہوگی،

اس عبارت کا ترجمہ بھی کچھ پیچیدہ کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ مترجموں نے دانستہ مطلب

چھپانے کی کوشش کی ہے، حال اس پیش گوئی کا یہ ہے کہ

۱۔ مسیح قائم کے بعد ۴۰ برس گزرنے پر ششم ق م میں یروشلم دوبارہ تعمیر ہوگا،

(۲) مسیح عہدک مسیح بادشاہ زادہ لوگوں سے یثاق لے گا

(۳) مسیح عہدک یثاق کی مدت مقرر ہے، اس مدت میں بھی اسرائیل نے خود کو درست کر لیا تو خیر

ورنہ تباہ کاروں کے لئے تباہی کے بغیر چارہ نہیں،

خسر و قیصر اس خبر نے حضرت دانیال پر مستقبل کو روشن کر دیا، لیکن ابھی کچھ اور وضاحت درکار تھی،

خوس یعنی مسیح ق م میں اُن کو فرشتہ نے خبر دی کہ یونانی راج کے خاتمہ کے بعد

”شاہ جنوب زور پکڑے گا، (۵: ۱۱) برسوں کے بعد شاہ جنوب کی بیٹی شاہ شمال کے پاس

پاس آدے گی، تاکہ دونوں میں اتحاد ہو، (۹: ۱۱) کچھ عرصہ بعد شاہ جنوب اور شاہ شمال

میں جنگ ہوگی، نتیجہ شاہ شمال کا استیلا ہوگا، (۱۱: ۹ تا ۳۰)

شاہ شمال سے مراد یقینی طور پر قیصر روم اور شاہ جنوب سے مراد خسرو ایران ہے، یہ خبر دے کر

فرشتہ نے بتایا کہ شاہ شمال یعنی قیصر روم کے استیلا کے زمانہ میں بیت المقدس دوبارہ غارت ہوگا،

اور اس میں تباہ کن کمر وہ نصیب ہوگا، (۱۱: ۳۱-۳۴) یہ پیش گوئی مسیح میں پوری ہوئی

نصرانی تشریح اس کے بعد ایک زبردست پیغمبر کی بعثت کا ذکر ہے، عیسائیوں کی قدیم عادت ہے

کہ ہر عہدہ خبر کو خواہ وہ پیش گوئی نہ بھی، نو بزور ادعا حضرت مسیح کی پیش گوئی قرار دیتے ہیں، اُن

آیتوں کے موعود کو حضرت مسیح سے تطبیق دینے کے لئے پیش نظر اور وہ بائبل کے محشی نے اس جگہ لکھا ہے،

”پوری ہوئی ۱۹۸ ق م کے قریب“

یہ تشریح نوین باب کے خلافت ہے، جس میں صراحتہ حضرت مسیح کے بعد اسی پیش گوئی کے پورے

ہونے کا زمانہ بتایا گیا ہے، علاوہ برین یہ تفسیر خود حضرت مسیح کی تکذیب ہے جنہوں نے فرمایا،

”جب تم اس تباہ کن کمر وہ کو جس کی خبر دانیال نے دی ہے، پاک جگہ میں دیکھنا تو جو یہودیہ

میں ہوں پہاڑوں میں بھاگ جائیں، (متی ۲۴: ۱۵)

اس سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح کی اس دنیا میں موجودگی کے ایام تک یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی تھی
 زمانہ ختم المصلین | فرشتے نے حضرت دانیال کو سنہ ۵ کے واقعہ کی خبر دیکر دوبارہ شاہ شمال اور شاہ جنوب
 کی جنگ کا حال سنا کر بتایا کہ سنہ ۶ سے عرصہ بعد ایک شاہ شمال

اپنے آپ کو بند کرے گا اور اپنے تین سارے بیہودوں سے بڑا جانے گا اور انہوں کے
 اللہ کا مخالف ہو کر حیرت افزا باتیں کرے گا (۳۹: ۱۱) اور آخر کے وقت میں شاہ جنوب
 اس پر بریگیٹا (۴۰: ۱۱) اور اس وقت میکائیل وہ بڑا سردار جو نیری قوم کے لئے کھڑا ہے
 اُٹھے گا (۱: ۱۲)

اس آیت کو جس میں میکائیل کا ذکر ہے پوری تشریح کے ساتھ ہم میکائیل کے ذکر میں نقل
 کریں گے۔ مختصراً اس جگہ آنا کتنا کافی ہے کہ ظہور میکائیل سے ایک عظیم الشان پیغمبر کی بعثت مراد ہے
 جس کے زمانہ میں آسمانی راج قائم ہونے والا تھا،

حضرت دانیال کو اس کی بڑی فکر تھی کہ اس آخری پیغمبر کا ٹھیک زمانہ معلوم ہو، عالم روپا
 میں انہوں نے دو فرشتوں کو باتیں کرتے دیکھا، ایک نے کہا،

عد متی قص بقیلثوت
 کب تک خاتمہ ہو گا ان عجائب کا (۶: ۱۲)
 دوسرے فرشتے نے خدا سے حتی و قیوم کی قسم کھا کر کہا،

لعمر عد و موعد یح و حسی،
 ۱۲۰ برس اور کئی ۱۲۰ برس اور ۱۲۰ برس
 کے آدھے تک، (۷: ۱۲)

سنہ ۶ کے بعد ۱۲۰ برس گزرنے پر سنہ ۱۲۶ دوبارہ شاہ جنوب کے زور پکڑنے کا وقت مقرر تھا اور
 یہی سامانیون کے ظہور کا زمانہ ہے، سنہ ۱۲۶ کے بعد (۱۲۰ + ۱۲۰ + ۱۲۰) ۳۶۰ برس گزرنے پر سنہ ۴۸۶ میں
 شاہ جنوب اور شاہ شمال کو باہم بھڑکانا پانا ہے تھا، اس کے بعد ۲۰ برس گزرنے پر سنہ ۵۰۶ میں میکائیل

۱۲۰ برس

کو آجانا چاہئے تھا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ ۵ میں دعویٰ نبوت فرمایا،
 حضرت دانیال کے لئے یہ خبر بھی تشفی بخش نہ تھی، کیونکہ ایک اور کئی اور نصبت موعد کی ابتدا کا
 وقت ان کو نہیں معلوم تھا، اس لئے انہوں نے فرشتے سے کہا،

ادونی مع احب الی (۸: ۱۲) میرے جناب ان باتوں کا آخر کیا ہے
 فرشتے نے جواب دیا

لک دانی ایل کی مٹیم و
 ختمیہ ہدیٰ بریہ عدعت
 قص تیبر و ویتلتنوا و
 لیصر قواریلو و ہرشیو
 رشعلیہ و لا یبیلو،
 باؤ دانیال کیونکہ ان باتوں کے تمام
 اور ختم ہونے سے آخر وقت تک نیک
 نہیں گئے بہتر سے اور دودھ جیسے ہونگے
 اور پرکھے ہوئے ہون گے، لیکن جو بہ کاد
 ہیں وہ بدی ہی کرتے رہیں گے، اور

ان کی کچھ باتیں نہیں آئے گی (۱۲: ۱۰ و ۹)
 مطلب یہ ہے کہ تم جن لوگوں کی خبر خواہی کے بعد یہ کہہ کر رہے ہو، وقت آنے پر جانے
 ہوئے نہیں جائیں گے،

وہر شکیلہ یبیلو و ما تیلو
 یومیلو الف و ما تیلو
 تشدیہا شری ہمحلہ و یجیع
 لیومہا الف و شمش ساد و شمشیم
 و حمشیمو،
 البتہ جو بچہ دار ہیں سمجھیں گے،
 مباد کہ ہے وہ جو راہ دیکھے اور دکھ
 اٹھائے اس لئے کہ

یوم کا لفظ جب ہر رو کے پہلے ہو تو اس کا مطلب سن ہے، اس عبارت کو نقل کرتے وقت ہم نے

(۱۲: ۱۱ و ۱۳)

ایک تحریفی جملہ حذف کر دیا ہے جس نے پیش گوئی کو جھوٹی بنا دیا ہے، اور وہ ہے،

جب دائمی قربانی موقوف ہوگی اور تباہ کن مکروہ نصیب ہوگا اس وقت سے

یہ اضافہ اسلام کے ظہور کے بعد اخفائے حق کے لئے کیا گیا اس اضافہ کے مطابق سن ۱۳۱۰ء

سن ۱۳۱۰ء میں پیش گوئی کو پوری ہونا چاہئے تھا، لیکن ان سین میں پیشین گوئی کے اندر مذکور حوادث میں سے ایک کا مثل بھی وجود پذیر نہ ہوا،

حضرت دانیال بوقت بشارت سرزمین بابل میں مقیم تھے، انھوں نے سن ۱۳۱۰ء بابل کا ذکر کیا

بخت نصر جس حکومت کا فرمان ردا تھا، اس کا بانی اول مردوک بلدان (یشیاہ ۳۹: ۱) و سلاطین

(۱۲: ۲۰ وغیرہ) تھا جس نے سن ۱۳۱۰ء ق م میں خرقہ کو تھکے بیچے تھے، وہ پہلے اشوری بادشاہ سرجون دوم

کا ماتحت تھا، سن ۱۳۱۰ء ق م میں اس نے اشوریوں سے بغاوت کی، دہشتور نیس ہسٹری آف دی ورلڈ

ج ۱ ص ۳۳۲ سن ۱۳۱۰ء کو بابل حکومت کے قیام کی تاریخ اور سنہ بابل کا آغاز خیال کیا جاسکتا ہوگا

سن ۱۳۱۰ء بابل برابر تھا، سن ۱۳۱۰ء کے

سن ۱۳۳۵ء بابل برابر تھا، سن ۱۳۳۵ء کے

ان بشارتوں کا سورہ روم سے تعلق سمجھنے سے پیشتر ایک بار تمام سنین کو پھر سے دماغ میں رکھ لینا چاہئے

۱۔ سن ۱۳۹۱ء ق م میں بھل سلطانی کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی،

۲۔ سن ۱۳۳۵ء میں مسیح نجد دنیا سے اٹھ گئے،

۳۔ سن ۱۳۵۰ء میں مقررہ میعاد توبہ و استغفار کی ختم ہو گئی،

۴۔ سن ۱۳۵۰ء میں بیت المقدس دوبارہ مسما ہوا،

۵۔ سن ۱۳۵۰ء میں شاہ جنوب نے زور پکڑا،

۶۔ سن ۱۳۵۰ء میں شاہ جنوب اور شاہ شمال کی جنگوں کا آخری سلسلہ شروع ہونا چاہئے تھا

مگر سن ۱۳۵۰ء ہی سے شروع ہو گیا،

۷۔ سن ۱۳۵۰ء میں حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) پیدا ہوئے،

۸۔ سن ۱۳۵۰ء میں ہرقل بادشاہ روم ہوا یہی وہ قیصر تھا جس کے حق میں بتایا گیا تھا کہ وہ شاہ جنوب

کو شکست دینا اور اس کے زمانہ میں میکائیل بڑا سردار مبعوث ہوگا، سن ۱۳۵۰ء میں حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نبوت کا اعلان کیا،

۹۔ سن ۱۳۵۰ء اس سال ہجرت حبشہ ثانیہ ہوئی، اسی سال سے اہل کتاب قرآن کے مخاطب ہوئے

سورہ قصص جس میں چند اہل کتاب کے ایمان کا ذکر ہے، انہی دنوں اتریں یہ تھی قدوش قدوشم کے انتظار کی آخری تاریخ،

۱۰۔ سن ۱۳۵۰ء مطابق سن ۱۳۵۰ء آسمانی حکومت کے قائم ہونے کی تاریخ مقرر تھی، اس سال

صلح حدیبیہ ہوئی، اور قیصر ہرقل نے ایران پر فتح کا جشن منایا،

سورہ روم کے نزول تک پیش گوئی کے تمام اجزاء اپنے وقت پر پورے ہوئے، لیکن آخری

پیغمبر کے آیا م ظہور میں شاہ شمال اور شاہ جنوب کی جنگ کا نتیجہ بظاہر اس پیشین گوئی کے خلاف ہو گیا

وَبَعَثَ قِصْصَ يَنْجِجَ عَمُومَلِكْ اور خاتمہ کے وقت لڑائی کرے گا، شاہ

ہجلب ویستعر علا یوم ملک شمال سے شاہ جنوب، اور شاہ شمال اس

ہصفون برکب و بفرسیہ و پرگرد باد کی طرح چڑھ دوڑے گا، بہت

بانیوت ربوت و باعر بارصو سے رہے اور سوار اور کشتیان لے کر،

شطفت و عبر ملکون میں گھس پڑے گا، اور رہے گا،

آر پار جائے گا،

آگے بڑھ کر یہ بھی بتایا کہ مصر تک اس سے نہیں نیچے گا،

منقولہ رؤم | عام اہل کتاب کی توقع کے مطابق مقررہ میعاد کے اندر رؤم و ایران میں جنگ چھڑی لیکن ۱۳۱۲ء میں رومیوں نے خراج دینے پر صلح کر لی، ۱۳۱۵ء سے جٹی مین نے خراج دینے سے انکار کر دیا پھر متواتر لڑائیاں ہوئیں ہر جنگ میں ایرانی غالب آتے رہے ۱۳۱۳ء میں انھوں نے دمشق کو اور جون ۱۳۱۴ء میں شہر یروشلم کو فتح کر لیا، سورہ رؤم کی آیت میں اسی واقعہ کی بابت خدا نے فرمایا،

غلبت الروم فی ادنی الارض رؤم و اے پاس والی سرزمین میں غالب ہو گئے،

غلبہ رؤم | یہ آیت یوم بدر (۱۰ اردو رمضان ۱۳۱۴ء مطابق ۱۲ مارچ ۱۳۱۴ء) سے پورے سات برس پہلے ۵ مارچ ۱۳۱۳ء مطابق ۸ رمضان ۱۳۱۳ء میں نازل ہوئی، مورخین کا بیان ہے کہ اس خبر سے کہ رومیوں کو ایرانیوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی،

”ساری دنیا سے مسیحیت لرز اٹھی، کیونکہ اہل ایران نہ صرف بطریقوں کو بلکہ صلیب مقدس کو بھی اٹھالے گئے تھے، (ہسٹورین ہسٹری آف دی ورلڈ ج ۹ ص ۹۲)

عیسائی دنیا کے لرزنے کی اس سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ۱۳۱۳ء پر دانیال ۱۲: ۱، ۲ و مکاشفہ ۱۲: ۱ کی مدت ختم ہو گئی، بشارت کے مطابق ۱۳۱۳ء اور ۱۳۱۴ء کے درمیان اس شہسوار کے ظہور کی توقع تھی، جو

”اما خدا را در سچا کلماتا ہے، راستی سے عدالت کرتا ہے، اور لڑتا ہے..... اس

کا نام کلام خدا ہے..... وہ لوہے کے عصا سے قوموں پر حکومت کرتا ہے (مکاشفہ باب ۱۹)

۱۳۱۳ء کی شکست رؤم نے ساری بشارت سے ان کا ایمان متزلزل کر دیا تھا، اس خبر سے ان لوگوں کے بھی دل ٹوٹ گئے تھے جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لئے پیش گوئی کے اس

حصہ کے پورے ہونے کا انتظار تھا، اس لئے خدا نے فرمایا کہ ہاں یہ تو واقعہ ہے کہ رومی ہار گئے لیکن وہ بعد غلبہ صلیبیوں فی بصرہ چند ہی برسوں کے اندر وہ غالب ہو گئے،

ان آیتوں کے اترنے پر حضرت ابو بکرؓ اس قدر خوش ہوئے کہ مکہ کی گلی گلی میں یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں قریش نے کہا ”وشرط کر لین، حضرت ابو بکرؓ نے ۵ برس کی مدت مقرر کر کے کچھ اونٹوں پر شرط کر لی کہ رومی ضرور غالب ہوں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو شرط پر ناراض ہوئے حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کے لئے یہ شرط باندھی ہے چونکہ اب تک تمہارے نصرت کرنے والی آیت نہیں اتری تھی، آپ نے حضرت ابو بکرؓ کو نسخ شریعہ کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ مدت کو بڑھا کیونکہ بضع نام بے تین سے ۵ تک کا، حضرت ابو بکرؓ نے قریش سے کہہ کر مدت بدلو کر پانچ کی بجائے سات برس مدت مقرر کر دی،

یہ عجیب ماجرا ہے کہ اس آیت کے نزول تک رومیوں کو ایرانیوں کے مقابلہ کی ہمت نہیں پڑی، حضرت ابو بکرؓ نے شرط کی تھی، ۱۳۱۳ء پر ختم ہوئی، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، کہ اس آیت کے نزول اور حضرت ابو بکرؓ کی شرط کا ہرقل کو علم تھا، لیکن جس سال شرط کی پہلی مدت ختم ہوئی، اسی سال سے اُس نے جنگ کی تیاری شروع کی،

”بالآخر ۵ مارچ ۱۳۱۳ء کو ہرقل ایک بڑی فوج پر روانہ ہوا، اب کی بار کئی مرتبہ وہ سلطنت ایران کے قلب میں گھس گھس پڑا، اُس نے ایران کے طول و عرض کو صلیب + کی شکل میں چھان مانا اُس مسرمانہ دلاوری نے اُس کے مستقرے بار اُس کا اتصال توڑ دیا، فوجوں کی خور و نوش میں اُسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان تمام دشواریوں میں اوس نے خود کو ایک کامیاب مددگار سپہ سالار ثابت کیا، اپنی فوج کے پہلے سال میں اُس نے ایرانیوں کے مقدس ترین معبدوں میں سے ایک کو یعنی گنجک کے آتش کردہ کو مسمار کر دیا، یہ تھا یروشلم

کی بربادی کا انتقام (ہسٹورس ہسٹری آف دی ورلڈ ج ۸ ص ۹۴)

دوبارہ فتح | حضرت ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے کہ ہر کے دن جب کہ مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے قتل میں فتح ہوئی، تو حضرت جبریلؑ نے دوبارہ سورہ روم کی آیتیں بنصر اللہ تک سنائیں مگر اب کی بار غَلَبَتْ لِي بِجَاءِ غَلَبَتْ پڑھا، (ترمذی)

جہاں اس نئی تلافی غلبہ روم کی خبر مسلمانوں کو دنیا میں اس کی شہرت سے بہت پہلے دیدی وہاں اس نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ کا مطلب کیا تھا، نزول اول کے وقت کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جس دن رومیوں کو ایرانیوں پر فتح ہوگی بعینہ وہی دن میدانِ بدر میں مسلمانوں کی فاتحانہ مسرت کا بھی ہوگا، اس نئی تلافی نے ایک اور پیشگوئی کر دی، وہ یہ کہ اہل روم دوبارہ

سیغلبون فی بضع سنین چند برسوں کے اندر غالب ہوں گے،

ویومئذ یفرح المؤمنون اور ان دنوں (بھی) اہل ایمان

بنصر اللہ اللہ کی مدد پر نازان ہوں گے،

حضرت جبریلؑ نے حضرت دانیالؑ کو رومیوں کی فتح کی بشارت دینے کے بعد یہ بھی فرمایا،

لیکن پورب اور اتر کی افواہیں اسے حیران کر دیں گی، اس لئے وہ بڑے غصے سے نکلتے گا کہ

بہتوں کو ہلاک کر دے،

اب کی بار حضرت جبریلؑ نے سورہ روم کی تلاوت میں قمری فرقہ کے گویا اپنی اس قدیم پیش گوئی کو دہرا دیا،

پورب اور اتر کی افواہیں نے ہر قتل کو حیران کر دیا تھا، وہ یہ قتل کہ ادھر تو وہ ایرانی ملازمین لڑ رہے تھے، ادھر ایرانیوں کی فوج بڑھتی چلی جا رہی تھی اور ہاسفورس کے قریب تھی، دوسری

طرف سے ایک اور قوم نے قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا تھا مسئلہ میں یہ لپک کر اپنے مستقر میں پہنچا، اس کا پہنچنا تھا کہ ۶۵۴ء میں میدانِ رافہ فرار اختیار کی، ایرانی فاسفورس عبور نہ کر سکے، اب دوبارہ اس نے ایرانیوں کو ریلا مسئلہ میں اس نے ایران کے اندر گھس کر ایرانیوں کو بہت ذلیل شکست دی، اور اس فتح کی خوشی چند ہی مسئلہ میں اس نے ہقام دستگرد و عید نور منائی۔

(ہسٹورس ہسٹری آف دی ورلڈ ج ۸ ص ۹۴)

جنوری ۲۸ء رمضان و شوال ۲۸ء کے مطابق تھی، ذی قعدہ ۲۸ء میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی، جس کی بابت قرآن میں خدا نے فرمایا ہے،
انما فتحناک فتحاً مبیناً، ہم نے تمہیں کھلی فتح دی ہے،

ہر قتل کی پہلی فتح کے وقت مسلمانوں کو بدر میں اور دوسری فتح کے وقت حدیبیہ میں فتح نصیب ہوئی، کیا کوئی اس کا پہلے تصور بھی کر سکتا تھا،

قریش کے پاس ایرانیوں کی شکست اور رومیوں کی فتح کی خبر پہنچ چکی تھی، قریش میں بہت عیب تھے، مگر وہ وعدہ کے پکے تھے، حضرت ابو بکرؓ کو شرط کے اونٹ دیدیئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اونٹ لائے گئے تو چونکہ اب جواہم ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا،

تصدق فاذہ سمحت صدقہ کرو دو کیونکہ وہ حرام ہے، (ترمذی)

حرام چیز مسلمانوں کو نہیں دی جاسکتی تھی، اس لئے اونٹ واپس کر دیئے گئے،

۲۹ء یعنی ۲۸ء میں ہر قتل نے یروشلم میں جشن فتح منایا، اور اس طرح (دانیال ۲۵ ص ۱۱) کی نصف خبر کو پچ کر دکھایا، حضرت دانیالؑ کو فرشتہ نے اس کے اس جشن کی خبر دے کر یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے بعد بہت جلد اس کا خاتمہ ہو جائے گا،

اس جشن فتح کے زمانہ میں حضرت ابوسفیانؓ وغیرہ کئی روسائے قریش یروشلم میں

موجود تھے، حضرت ابوسفیانؓ اور ہرقل کو درمیان بات چیت بھی ہوئی تھی، اس بات چیت کو نقل کرنا ہمارے موضوع میں داخل نہیں، اس بات چیت کے دوران میں ہرقل نے ایسی باتیں بھی کہی تھیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دانیالی بشارت کے مطالب سے واقف تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی صداقت کا قائل تھا، مگر براہِ موجب جاہ کا اُس نے اسلام قبول نہیں کیا اور یہ پہلے سے مقدر تھا، کیونکہ فرشتہ نے حضرت دانیالؑ کو بتا دیا تھا کہ

”شریر شرارت کرتے رہینگے اس کے شریرون میں سے کوئی نہیں سمجھے گا“

(دانیال ۱۲: ۱۰)

حاصلِ کلام یہ کہ سورہ روم کی ابتدائی آیتیں جن میں روم کا ذکر آیا ہے، حضرت دانیالؑ کی بشارت سے جن لوگوں کا ایمان متزلزل ہو گیا تھا، اُن کی فہمیش کے لئے اور اہل ایمان کو تسکین دینے کے لئے اتریں کہ دانیالی بشارت کا وہ جز بھی پورا ہو کے رہے گا جس کی بظاہر توقع نہیں معلوم ہوتی تھی، دانیالی بشارت کے پس منظر کو سامنے رکھ کر آیتوں کے پڑھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے، مقصود تنزیلِ آیت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و پیغمبری کا اور قرآنی آیت (یجدونہ عندہم مکتوبا) کے مضمون کا اثبات تھا، لیکن ان آیتوں کو تدوینِ مصحف کے وقت ایسی آیتوں کے ساتھ ملا کر رکھا گیا کہ یہی آیت اثباتِ آخرت کا بھی ذریعہ بن گئی ہے۔

خطبہ مکہ میں

مولانا سید سلیمان ندوی نے مسئلہ اعرابین میں اس میں سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں پر آٹھ خطبے دئے تھے، جو نہایت مقبول ہوئے، اور مسلمانوں نے اُن کو بجد پسند کیا،

چوتھا ڈیویشن

قیمت :- پیر

مینجر

اقبال کے اخلاقی تصور

از

جناب مولوی محمد عبدالسلام خان صاحب رامپور،

اقبال کے افکار و خیالات کا عام جائزہ لیا جائے، تو پہلی ہی نظر میں محسوس ہو جاتا ہے کہ انکی ترتیب و ترکیب کچھ اس انداز سے لگتی ہے کہ انسانی عمل کے لئے مابعد الطبعیاتی بنیاد کا کام دیکے، اقبال کے فلسفہ کے عقب میں جو اصل محرک ہے، وہ اُن کی غیر معمولی خواہشِ عمل ہے، خود اقبال بھی اس حقیقت کے بے خبر نہ تھے، اُن کے نزدیک بھی اُن کے فلسفیانہ افکار اور شعائرانہ تخیلات کی جو کچھ قدر ہے، وہ عمل کے اعتبار سے ہے، عمل سے علحدہ ہو کر شاعری ہو یا فلسفہ دونوں بے معنی ہیں،

تاریخی اسباب کچھ بھی ہوں یہ حقیقت ہے کہ صدیوں سے مسلم عقلیت کا عام میلان امن پسندی، جمود اور ترکِ درہمیانیت کی طرف رہا، یہ منفی اخلاق بجائے خود کم مضرت تھا، کہ اُس نے عام ملت میں ایسے مثبت معائب پیدا کر دیئے کہ اُن کی انفرادی اور قومی زندگی سخت خطرے میں پڑ گئی، اقبال کی تعلیم میلان کا ردِ عمل ہے، اس لئے عمل اور جدوجہد پر انھوں نے جتنا بھی زور دیا کم ہے،

اقبال کی اخلاقیات میں مسلم تاریخ کے ردِ عمل کو تو سب سے زیادہ دخل ہے، ہی مگر روحی، ادبی، اُن جیسے بعض دوسرے مسلم مفکرین کے خیالات سے بھی وہ کافی متاثر ہیں، لیکن جہانگیر کی تاریخی تسلسل کا تعلق ہے، مشرقی بزرگوں کے بجائے اُن کے افکار اساتذہ مغرب کے سلسلہ فکر کی کڑی معلوم ہوتے ہیں، اقبال نے مغربی تصورات کی اساس پر اسلامی اعلیٰ صفات کی نہایت دلکش تلاوٹ

عقائد کھڑی کی ہے

اخلاقیات میں ارادے کی اہمیت | آیامادی اور خادجی عالم کی طرح ہماری روح اور نفس کی دنیا بھی علت و معلول کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے، اور ہماری تمام ذہنی حالتیں بواسطہ یا بلا واسطہ خارجی عوامل دنیا کی ہر منت میں، جن اعمال کو ہم ارادی سمجھتے ہیں اور ان کے کرنے یا نہ کرنے میں اپنے آپ کو بالکل آزاد محسوس کرتے ہیں، کیا حقیقت ہم ان میں آزاد اور مختار ہیں، یا ہماری تحت الشعوری خواہش یا فطری جبلتیں ان کو متعین کرتی ہیں، اور ارادے اور آزاد ترجیح کی اگر کوئی حقیقت ہے تو مجبور کارکن جیسی؟ اگر ان سوالوں کا جواب اثبات میں ہے، تو پھر اخلاق کے لئے کوئی حقیقی بنیاد نہیں، اعمال پر صحیح اور غلط خیر و شر کا اطلاق محض سطحی اور دکھاوے کا ہے،

انسانی اعمال پر غلط اور صحیح یا خیر و شر کا حکم کرنے کے لئے ارادے کی آزادی کو کسی نہ کسی طرح تسلیم کرنا ضروری ہے، ہماری نفسیاتی حیات میں جب تک ارادے کے لئے معقول گنجائش نہ پیدا کی جائے، اعمال کی آزادی دھوکے اور فریب سے زیادہ نہیں، کائنات کے فلسفیانہ انتقاد کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اُس نے واقعیت کو منطقی اور مادیاتی میں تقسیم کر کے حیات نفسی میں آزاد ارادے کو مادیاتی واقعیت کے طور پر شامل کیا اور اخلاق کے لئے عقلی بنیاد تیار کر دی، فٹے ہٹلنگ، شوپنہاؤر، نٹشے، برگسٹران اور اقبال سب نے مابعد الطبیعیاتی اور اخلاقیاتی اختلافوں کے باوجود اس اساسی تصور سے اپنے اپنے نظامات فکر میں پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے،

اقبال کی اخلاقیات | اقبال نے عالم کی جو کوئی نیا تشریح کی ہے، وہی اُن کے اخلاقی تصورات کا سرچشمہ کی بنیاد ہے، کائنات اور اس میں انسان کی حیثیت انسانی آزادی اور مجبوری کے حدود کا تعین کرتی ہے، انسانی ارادہ، ارادی اعمال کا خیر و شر ہونا فضائل اور رذائل سب کی توجیہ کا ماخذ بھی تشریح ہے،

کائنات ایک حرکی ارتقاء ہے، اس کے بطن میں صاحب ارادہ و شعور تخلیقی طاقت پوشیدہ ہے، یہ قوت اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لئے کائنات کو آگے بڑھاتے لئے جاری ہے، تخلیقی ارتقاء آزاد و خود مختار ہے کوئی متعین سمت ہے، اور نہ کوئی متعین رستہ متعین کھلے ہوئے سانسوں سے زیادہ نہیں انسان کائنات کی ارتقاء کا اہم حلقہ ہے، اس پر ارتقاء کا ایک درجہ ختم ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ پوری کائنات کا مقصد ہے، کائنات اس کے لئے ہے، وہ کائنات کے لئے نہیں،

انسانی حدود اختیار | کائنات میں جو تخلیقی قوت سرگرم عمل ہے، انسان اس کا کامل منظر ہے، انسانی شخصیت یا خودی ایک مستقل اور متاثر روحانی وحدت ہے، حیات و شعور اور ارادہ باہم دیگر اس میں پیوستہ ہیں یہ وحدت تمام انسانی احوال اور شعور کے لئے نقطہ ماسک ہے، ترقی پذیر کائنات کے بطن میں جو بارادہ اور آزاد تخلیقی قوت پوشیدہ ہے، اس کے تخلیقی عمل میں یہ بھی اپنا حق ادا کر رہی ہے اس کی فطری قوتوں اور پوشیدہ صلاحیتوں کی کوئی حد اور نہایت نہیں، اُن کے اظہار کے لئے صرف ارادی عمل کی ضرورت ہے، درخشان اور شاندار مستقبل اس کی اپنی جدوجہد پر نو تو ہے، جہاں عمل میں کوئی چیز حق کے طور پر نہیں بلکہ نتیجہ کے طور پر حاصل ہوتی ہے،

فطرت کی مخالفت | تو بین انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اولیٰ و ثانی و ثالث انسانی عزائم سے متصادم اور برسرِ پیکار ہیں، انسان ان مادی قوتوں کے سامنے بیچ کارہ اور مجبور نظر آتا ہے لیکن مسلسل عزم و عمل سے یہ مجبوری اور بیچ کارگی کم ہوتی چلی جاتی ہے،

نہ مختار نہ توان گفتن نہ مجبور کہ خاک زندہ ام در انقلابم
اس میں اس قسم کی صلاحیتیں ہیں کہ اُن سے کام لے تو فطرت کی تمام رکاوٹوں پر غالب آتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اختیار کی حدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہیں،
ممکنات قوت مردانہ کار گرد از شکل پسندی آشکار

کہیں اپنی صلاحیتوں کو فطرت سے ہم آہنگ کرتا ہے کہیں فطرت کو اپنے مقاصد سے ہم آہنگ بناتا ہے، فطرت پوری طرح اس کے قابو میں آجاتی ہے،

اگر گردون بکام اونہ گردو بکام خود بگرداندہ زمین را

وہ جس طرف چاہتا ہے، فطرت کے رخ کو پھیر دیتا ہے،

ماسوا از بہر تسخیر است و بس سینہ او عرضہ تیر است و بس

اور جس طرح چاہتا ہے فطرت کی صورت گری کرتا ہے،

بن تیرے تفرق میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں

سب ملتا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زمین ہر گردون

خود ہی شیر مولا جہان اس کا صید زمین اس کی صید آسمان اس کا صید

مقصد و غایت | یہ تخلیقی قوت اور ارتقائی حرکت جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے، کیا کوئی مقصد اور

نصب العین رکھتی ہے، اور اس ضمن میں فطرت کو مستز کرنے اور اس کی معاونانہ قوتوں کو اپنی منشا کے

مطابق ڈھالنے کا جو فریضہ انسان پر عائد ہے، کوئی مقصد اور غایت رکھتا ہے؟ اقبال کا جواب

یہ ہے کہ اگر مقصد اور غایت کا مفہوم کوئی آخری مقصد اور انتہائی غایت ہے، جس کی طرف کائنات

کو چاروں طرف چار منہ چاہتا ہے، تو نہ کائنات کا کوئی مقصد ہے اور نہ انسانی جدوجہد کی کوئی غایت،

تھر تانہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے مازہ شان وجود

ہر ایک مقام سے آگے مقام تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں

اس قسم کے مقصد اور غایت کو ماننا ارتقائی تخلیق کو پابند کرنا اور اس کی آزادی کو سلب کر لینا،

تمام ارادی فعلیت کو ہر مہنی میں بے مقصد کہنا بھی صحیح نہیں،

ہم اپنی نفسیاتی زندگی پر غور کریں تو ایسا مظلوم ہوتا ہے، کہ ارتقاء کا ہر درجہ اپنی جگہ خود

ایک مقصد اور نہایت جس پر پہنچنے کے بعد دوسرا نیا مقصد اور نئی غایت مستقبل کے کھلے امکان میں مقرر کی جاتی ہے،

چون نظر قرار گیرد ہنگام رخبر وئے تبد آن زمان دل میں ہے خوبرنگا ہے

اور پھر اس کو حقیقت بنانے کے لئے اپنی تمام توجہیں اور قوتیں صرف کر دیتا ہے، کائنات

میں جو تخلیقی ادادہ کام کر رہا ہے، اس کی بھی یہی شان ہے، کائنات بھی ایک درجہ سے دوسرے درجہ

کی طرف بڑھتی رہتی ہے، مقاصد کو پیدا کرنے اور ان کو حقیقت بنانے کا یہ سلسلہ اسی طرح متواتر

جاری رہتا ہے،

ماز تخلیق مقاصد زندہ ایم در شجاع آرزو تا بندہ ایم

زندگی در جستجو پوشیدہ است اصل اور آرزو پوشیدہ است

اقبال نے ارتقاء کی توجہ میں کائنات کے لئے اگرچہ آخری مقصد اور اطلاق غایت نہیں

تسلیم کی ہے، جیسا کہ غایاتی توجہیوں میں عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، تاہم درمیانی مقاصد مان کر

اخلاقی احکام کے لئے گنجائش پیدا کر لی، اور نہ اگر آزادی تخلیق کے حدود کو اتنی وسعت دیدی جائے کہ

درمیانی مقاصد بھی باقی نہ رہیں، تو اخلاقی قدروں کے لئے پھر کوئی حقیقی مقام نہیں رہے گا،

خیر و شر کا معیار | اخلاقی احکام کی مشہور افادی توجہ یہ ہے کہ صرف وہ اعمال خیر ہیں، جو بڑی سے

بڑی تعداد کے لئے مسرت کی زیادہ سے زیادہ مقدار فراہم کریں، حقیقی یا ایتلانی لذت پر یہ توجہ مبنی

ہے، خواہ اس لئے کہ لذت کو اعمال کی مطلوبہ غایت بنانا انسان کی فطرت ہے، اور خواہ اس لئے

کہ عقلاً لذت ہی انسانی اعمال کی مطلوبہ غایت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جتنی غایتیں مطلوب ہوتی

ہیں، ان کی حیثیت وسائل لذت کے علاوہ اور کچھ نہیں، اقبال اس توجہ سے متفق نہیں، اقبال

کے نظریہ حیات کا جہان تک تعلق ہے، یہ توجہ اس کے موافق نہیں، حقیقت کے لئے خون میں

منظام حیات کی بے چین خواہشوں کی تکمیل کے لئے یہ نظریہ پوری طرح کافی نہیں برہم لاف ازین مادی ارتقاء کے نظریہ اخلاق میں کوئی شک نہیں ہے۔ اقبال کے طرز فکر سے زیادہ درست ہے اس نظریہ کے مطابق فطرت کا مقصد حیات اور بقا ہے حیات ہے، معرفت الہی اعمال کو خیر کہا جاسکتا ہے جو فطرت کے مقصد میں امداد کریں اور بقا سے حیات کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت پیدا کریں، جو اعمال اس صلاحیت کو کم کریں وہ شر اور غلط ہیں،

اقبال کا معیار خیر و شر بقا سے حیات کے بجائے شخصیت اور خودی ہے، خرید بران شعور اور آزاد ارادے کو اقبال کے نزدیک اعمال میں بنیادی دخل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعمال پر محض اس حد تک نظر ڈالنی چاہئے، کہ وہ کس حد تک شخصیت کی بقا اور خوشی میں معاون ہیں، اور کس حد تک اس کی تحلیل اور اضطراب کے باعث اعمال کی ذاتی قیمت کچھ نہیں، وہ اپنی حد میں نہ اچھے ہیں نہ برے، اُن کے خیر و شر ہونے کا فیصلہ شخصیت کا استحکام اور ضعف کرتا ہے،

شخصیت کے ضعف اور استحکام کا کیا مفہوم ہے، اقبال نے اس بارے میں کوئی واضح اور یقینی تشریح نہیں کی مگر خودی اسرار خودی میں چاند کے مقابلہ میں زمین کو اور زمین کے مقابلے میں آفتاب کو حکم کہا گیا ہے،

چون زمین بڑھتی خود حکم است ماہ پابند طوائف پیہم است
ہستی مرا زمین حکم تراست پس زمین مسخر چشم خاوار است

زمین اور چاند کی کثافت مادہ کا جہان تک تعلق ہے، قریب قریب یکساں ہیں، چھوٹے اور بڑے کا فرق ہے، آفتاب اور زمین میں زمین کا مادہ زیادہ کثافت سے، تاہم جسامت کی بنا پر کمیت مادہ کے اعتبار سے آفتاب غیر معمولی بڑا ہے، اور اسی اعتبار سے جذب اور توانائی میں بہت فرق ہے، اقبال کی افادہ فکر کو دیکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ اُن کے نزدیک استحکام کا مدار جذب اور توانائی

پر ہے، قطرہ شبنم اور ریزہ الماس کے تقابلی فرق میں حدیث کو جو مادہ کی کثافت کی فراوانی کا نتیجہ ہوتی ہے، استحکام کا معیار قرار دیا ہے،

قطرہ سخت اندام و گوہر نونہ بود ریزہ الماس بود و او نہ بود

خائل از حفظ خودی یکدم مشو ریزہ الماس شو شبنم مشو

پختہ فطرت صورت کسار پاش خال صدا بر دریا ہار بار پاش

الماس اور کوئلے کے مکالمے میں بھی صلاحیت کو ہی استحکام اور خوشی کی علت مانا ہے،

گفت الماس اے رفیق نکتہ بین تیرہ خاک از پختگی گرد و نگین

پیکرم از پختگی ذوالنور شد سینہ ام از جلد و ہا مسور شد

در ملائت آبرو سے زندگی ست ناتوانی نا کسی نا پختگی ست

تفصیل بالا سے کثافت یا قوت جو مساوی الجسم میں کثافت مادہ سے تناسب رہتی ہے، استحکام کا پیمانہ قرار پاتی ہے،

انسانی شخصیت اور خودی کے استحکام میں اگرچہ یہ خاص مادی ذاتیہ نظر کارآمد نہیں، خودی کی نوعیت اقبال کے نزدیک روحانی ہے، تاہم چونکہ خودی کے متعلق اقبال کا خیال یہ ہے کہ وہ افعال کی قوت، ماسکہ اور ہر قسم کی صلاحیتوں کا مرکزی نقطہ ہے، اس لئے توانائی اور کثافت کے لئے مادی صورت میں نہ سہی، روحانی حیثیت میں گنجائش نکالی جاسکتی ہے، افعال اور قوت کی مرکزی وحدت انسانی خودی اور شخصیت میں جب تک انتشار اور پراگندگی باقی رہتی ہے، استواری نہیں آتی، یہ سیلابی و سحابی کیفیت دور رکھنے بغیر خودی کا مل العیار نہیں ہوتی،

خویش را در یاب از ایجاب خویش سیم شوازل بستن سیلاب خویش

زندگی کی فعلیتوں اور قوتوں کا یہ سیلابی مرکزہ عالم اور مقصد سے ہستہ ہوتا ہے، مقصد اور مرکزہ

ہر قسم کی نفسی فعلیتوں اور قوتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اور ان کو ایک مرکز پر جمع کر کے نفسی زندگی کی وحدت کو مکمل بنا دیتا ہے،

تہ عار از بقاے زندگی جمع سیما ب قواے زندگی

مقصد اور مدعا اپنی معروضی حیثیت میں نفسی زندگی کی جمعیت اور بقا میں کوئی مدد نہیں دیتا، جب تک وہ انسانی جذبات اور خیالات پر حاوی نہ ہو جائے، اور اس سے محبت اور لگن نہ پیدا ہو انسانی قوتیں اور فعلیتیں سمٹ کر ایک نقطہ پر نہیں آتیں، چنانچہ اقبال عشق اور محبت کو خودی کی ستواری میں کافی اہمیت دیتے ہیں، مقصد اور مدعا کی محبت اور کشش انسانی شخصیت کی تالیفی فعلیتوں کو ایک مرکز پر جمع رکھتی ہے،

نقطہ نوری کہ نام او خودی است زیر خاک ماثر از زندگی ست

از محبت می شود پایندہ تر زندہ تر سوزندہ تر تا بندہ تر

از نگاہ عشق تاراشت شود عشق حق آخر سراپا حق شود

از محبت چون خودی محکم شود تویش فرمان وہ عالم شود

اس طرح خودی اور شخصیت کی عضوی تالیف میں نفسیاتی صلاحیت یا کثافت پیدا ہو جاتی ہے اور انسانی خودی زیادہ سے زیادہ توانائی اور قوت کا منبع بن جاتی ہے،

سنگ شواے چو گل نازک بدن تاشوی بنیاد دیوار چین

مذکورہ تشریح کے مطابق خودی کے استحکام کا مفہوم جمعیت اور قوت یا کسی مقصد کے حصول کی خاطر انسان کی تمام عقلی اور عملی قوتوں کا سمٹ کر ایک نقطہ پر آ جانا ہے، صفت کا مفہوم انسانی فعلیتوں اور قوتوں کا انتشار اور پراگندگی ہے،

مستقل قدرین | جہان تک اطلاقی اور مستقل قدرون کا تعلق ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کے نزدیک

شخصیت اور خودی ہی ایسی خارجی حقیقت ہے، جو ذاتی قیمت رکھتی ہے، یہی ہر قسم کے اخلاقی قدروں کے جانچنے کا پیمانہ ہے،

ایک تو جو کہ حق ہو اس جہان میں باقی ہے نو دسیہا بی

تو زندہ گی ہے پائیدہ گی ہے باقی ہے جو کچھ خاکبازی

اس مستقل اور اطلاقی قدر کے علاوہ تمام قدریں انسان کی ساختہ پرداختہ ہیں جن کو اپنے مقصد کے ہوتے مقاصد اور غایات کی کسوٹی پر پرکھا جانا چاہئے،

کے کو فاش دید اسرار جان را نہ بند جز بچشم خود جہان را

شخصیت اپنے دوران ارتقا میں نئے نئے مقاصد اور نئے نئے نصب العین بناتی ہے کیونکہ

متعدد کھلی ہوئی راہوں میں سے کسی ایک کی امدادی ترجیح و اختیار مقاصد کے تصور اور حوالہ کے بغیر

نا قابل فہم ہے، ان مقاصد اور نصب العینوں کو واقعیت میں تبدیل کرنے کے لئے انسانی شخصیت،

ان میں مستغرق اور گم ہو جاتی ہے، تمام صلاحیتیں اور قوتیں ہر طرف سے سمٹ کر مقاصد کی طرف

منعطف ہو جاتی ہیں، یہ غیر معمولی میلان اور محویت مقاصد کی اضطرابی کشش اور جاہلانہ جاہلیت

کا معلول اور نتیجہ نہیں اس قسم کی غایتیت کو اقبال طبعیاتی ماکینیت کا مرادف قرار دیتے ہیں، اس قسم

کی غایتیت انسانی اختیار کو حقیقی معنی میں ختم کر دیتی ہے، یہ میلان درحقیقت اخلاقی نصب العین کے

سامنے انسانی شخصیت کی آزاد اور اختیاری سپردگی ہے، اور سوچا سمجھا ہوا انتخاب،

عمل اور آرزو | کائنات میں جس قسم کو ارتقاء کے اقبال قائل ہیں، وہ بارادہ اور ستر فعلیت کی اندرینی

صلاحیتوں کے اظہار کا نتیجہ ہے،

صورت گرے کہ پیکر روز و شب آفرید از نقش این دآن تماشای خود رسید

یہ فعال قوت جس کو ذات باری سے تعبیر کیا جاتا ہے، ارتقاء کی ایک خاص منزل پر انسانی

شخصیت کی صورت گری کرتی ہے، وجود کے اعتبار سے گویہ پھیلا ہے، مگر مرتبے میں سب سے بڑے چڑھ کر ہے،

ایہ کائنات کا معنی دیر یا ب تو نیکلی تیری تلاش میں قافلہ ہامو زنگش
اس منزل سے خود انسان اس فحال قوت کا دست و بازو بنجاتا ہے، اور کائنات کی ارتقا میں اپنا حصہ ادا کرنے لگتا ہے،

خدا سے علم پزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے،

یقین پیدا کر اسے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے

زندگی را می کند تفسیر تو می دہد این خواب را تعبیر تو
ذات باری کی طرح انسانی فعلیت کا دار و مدار ہی ارادی اظہار پر ہے، اظہار کے بغیر انسانی شخصیت کو بقا حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ استحکام

خودی را زندگی ایجا د غیر است فراق عارف و معرود خیر است

مجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پر واز ہے زندگی

چنانچہ اقبال کے اخلاقی تصور میں انسانی فعلیت اور عمل کی اساسی اہمیت ہے، فطرت کا منشا اور مقصد عمل ہے اور بس،

در عمل مخفی ست مضمون حیات ذوق تخلیق ست قانون حیات

پوری کائنات عمل کی جلوہ گری ہے، انسان میں جو صلاحیتیں و دیوت ہیں، ابھرنے لگتی ہیں، ان کے اس فطری تقاضے کا پورا کرنا انسانی فریضہ ہے،

تسلیم کی خو گر ہے جو چیز ہے دنیا میں

انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے

فطرت کے تقاضوں پر نہ کر را عمل بند مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا
یہی آئین فطرت ہے کہ یہی اسلوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے
ایسی تمام تعلیمیں اور ایسے تمام فلسفے جو انسان کو ترک عمل پر آمادہ کر دیں غیر فطری اور قابل ہیں، خونریزی اور جنگ و جدل کے خوف سے جد و جہد کو ترک نہ کرنا چاہئے، خونریزی اور جنگ و جدل فطرت سے بغاوت نہیں، بلکہ اس کی ہم نوائی ہے،

خون و دل و جگر ہے سرمایہ حیات فطرت لہو ترنگ ہو غافل نہ جلت رنگ
علی جد و جہد کے بغیر جو چیز حاصل ہو اقبال کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، انسان کی زندگی یہی ہے، کہ چیزوں کو خود پیدا کرے اسی میں اس کی قوت کا راز ہے،

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندون میں سر آدم ہے ضمیر کن فکان ہے زندگی
وہی جہان ہو ترا جس کو تو کرے پیدا یہ سنگ و خشت نہیں جو تری نگاہ میں ہوا
اقبال کے یہاں انسان کے تخلیقی عمل کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، تخلیقی عمل کے بغیر کائنات کا نہ ارتقاء ممکن ہے، اور نہ انسان کے لئے خلاق فطرت کا دست و بازو بننا، مذرت عمل اور جدت کا
کی جد و جہد میں غلط کاریاں تک نہ صرف یہ کہ قابل درگزر ہیں، بلکہ لائق تحسین ہیں،

اگر از دست تو کا بٹے در آید

گنا ہے، ہم اگر باشند ثواب است

قدرت کی طرف سے انسان کو جو فریضہ سپرد ہوا ہے، اس کی تعمیل کے لئے نئی نئی آرزوئیں اور انگلیں ضروری ہیں، نئی آرزوئیں اور انگلیوں کے بغیر نئے مقاصد پیدا کئے جاسکتے ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کے لئے نئی راہیں، اور نئے وسائل تلاش کئے جاسکتے ہیں، انسانی عزائم پر تماؤن اور بلند جذباتوں میں سے ہی ابھرتے ہیں،

زندگی پر آرزو دار و اساس خوش را از آرزو خود شناس

زندگی سرمایہ دار آرزو دوست عقل از ذائیدگان بطن اوست

سمجھا لو کی بوند اسے تو اگر تو غیر دل آدمی کا ہے فقط اک جذبہ بلند

ہر آدمی عمل کا مقصد اگرچہ نتائج کی تحصیل ہے، تاہم اقبال کے نزدیک نتائج منزل نہیں

بلکہ مزید نئے اعمال اور نئی جدوجہد کے لئے محرک ہیں، نتائج کو منزل سمجھ کر ان میں اوجھ جانا مناسک

قدرت کی خلات دہری ہے،

من نہ گویم در گز از کاخ و دولت مستلین جهان رنگ بو

دل برنگ و بود کاخ و کوہ دل حریم اوست جز با او رہ

اس کا کام ہر منزل سے راہی کی طرح گزر جانا اور آگے منزلین پیدا کر کے انھیں طے کرنا ہے

اس کی منزل ہر منزل سے ذرا آگے ہے،

نیا سایہ ز کار آفرینش کہ خواب و خشکی بروے حرام است

آتشا ہن ہے پرواز ہے کام تیرا ترے سامنے آسمان اور بھی ہیں

یقین اور عقائد کوئی تصور کوئی مقصد کتنا ہی معقول اور ضروری کیوں نہ ہو جب تک اس میں اتنی قوت

اور جذبہ نہیں ہوتا، کہ انسان کی ساری کی ساری طاقتوں کو اپنی طرف متوجہ کر دے، سرگرم اور پرورش

عمل کے لئے وجہ تحریک نہیں ہوتا، تصورات اور مقاصد میں یہ قوت یقین اور عقیدہ سے پیدا ہوتی ہے

عمل خواہی یقین را پختہ تر کن یکے جو یکے بن و یکے باش

زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی شعبہ ہو، اس میں اتباع اور قوت ايقان اور اذعان کی

قوت پر منحصر ہے، اقبال کے نزدیک عقلی تحقیق کا اعتبار نہیں قلبی تصدیق کی ضرورت ہے،

دین ہو فلسفہ ہو فقر ہو سلفانی ہو ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر

جس معنی بچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھکے ہے تابندہ گہرے

شک اور مذہب علی طاقتوں کو کند کر دیتے ہیں، اور زندگی سرد اور جامد ہو جاتی ہے،

مے یقین سے خمیر حیات ہے پرسوز نصیب مدرسہ یا رسب یہ آب آتش ک

اگر کسی نہ کسی طرح انسان عمل کے لئے کمر بستہ بھی ہو جائے، تو راہ کی دشواریاں عام حالات

میں آگے بڑھنے سے روک دیتی ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ جدوجہد سے ان پر قابو پا کر آگے بڑھے

انہیں ناقابل شکست سمجھنے لگتا ہے، اور راہ کے پیچ و خم میں ہی الجھ کر رہ جاتا ہے، رجائیت کے بجائے

انسان پر غنوطیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ ترک و فرار کی راہ اختیار کر لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ

اقبال بے یقینی کو سب سے بڑا عیب سمجھتے ہیں، بے یقینی قومی حیات کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے

افراد و اقوام دونوں کے عروج و زوال میں سب سے بڑا دخل یقین اور بے یقینی کو ہے،

سن اسے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقینی

ظرف اس قوم کا بے سوز عمل زار زبوں ہو گیا پختہ عقائد سے تھی جس کا خمیر

جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الامین پیدا

عقیدہ اور یقین پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ مذہب ہے، انسانی عمل کو مذہب سے محروم کر دینے

کے معنی اس کو عقیدہ سے اور یقین سے محروم کرنا ہے، مقاصد اور نصب العینوں میں بلندی مذہب ہی پیدا

ہوتی ہے، مذہب کے بغیر اعمال میں توازن اور ہم آہنگی باقی نہیں رہتی،

دین ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی فطرت ہے جو انون کی زمین گیر زمین تا

دین مسلک زندگی کی تقویم دین سر محمد و براہیم

قوت جدوجہد کی نئی نئی راہیں پیدا کرنے اور نئے میدان عمل مہیا کرنے میں غیر معمولی شہسواروں

اور سخت قسم کی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، ہر منزل پر نئے ارتقائی مقاصد اور نئے اصلاحی نصیب

قراردینا اور ان کو خارجی خالقین میں تبدیل کرنا آسان کام نہیں، ہر جگہ اور ہر لمحے فطری اور غیر فطری کاؤٹوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے، افراد و اقوام کی شخصی اور قومی اغراض اور مفاد و نفع سے قصا و مہر ہوتا ہے، انسانی اور غیر انسانی طاقتیں مقابلے میں آتی ہیں، کائنات کی مادی قوتیں انسانی عزائم کے سامنے ابھی تک پوری طرح مسخر نہیں ہوئی ہیں، انسان کی خلاق فطرت کا تقاضا یہ ہے، کہ وہ خالق کائنات کے عمل میں بھی بے آسگی اور نقص پاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں بھی اُس طرح چاہئے اور اس طرح چاہئے کہنے سے نہیں چوکتا،

گفت یزدان کہ چنین است و گریح مگو گفت آدم کہ چنین است چنان می بایست
دوسری طرف خود خالق کائنات یہ کہ انسانی عمل اپنے مقاصد کے تحت کائنات میں نظم و آہنگ پیدا کر کے اس کو آگے بڑھائے اور جس حد تک فطرت اس کے اعلیٰ مقاصد کے خلاف پڑے وہ قلع و بریدہ کے فطرت کی خرابندی کرے، اس سلسلے میں اگر پورا نظم و برہم کرنا پڑے تو اس میں بھی حیس و بیس نہ کرے،

گفتند جهان ما آیا بتو می سازد گفتم کہ نمی سازد گفتند کہ برہم زن
نامساعد حالات کو موافق بنائے، بغیر خود ان سے ساز کرنا اپنی شست کا اعتراف کر لیا
با جهان ما مساعد ساختن هست در میدان سپر انداختن

اقبال کے پورے فلسفے کا تقاضا یہ ہے کہ ساحل سے رزم خیر و شر دیکھنے کے بجائے طوفان خیر و سمندر میں کود پڑنا چاہئے، اور فطرت کی ہر مخالفت قوت سے لڑنا چاہئے،

ہست از حق خواہ و از گردون ستیز آبروے ملت بیضا مرید
حدیث بے خبران ہے کہ باز تاباں زمانہ با تو نہ سازد تو باز زمانہ ستیز
اس طرز فکر کا منطقی نتیجہ ہے، غرض للوقت بغیر قوت کے انسان کے اس قدر بلند عزائم کی

تکمیل کسی طرح نہیں ہو سکتی، چنانچہ اقبال کے اخلاقی تصورات میں جس صفت کی عمل کے پہلو بہ پہلو اہمیت ہے، وہ قوت اور اس کے حصول کی جدوجہد ہے، کہیں زندگی کو قوت کہہ کر اس کے حصول پر آمادہ کیا ہے، کہیں قوت کو زندگی کا حاصل کہا ہے، کہیں اقتدار اور تسلط کو زندگی کی بنیاد قرار دیا ہے، کہیں اسی قوت کو خیر و شر تک کا معیار بنا دیا ہے،

زندگانی قوت پیدا ہے اصل او از ذوق استیلا ہے

زندگی کشت و حاصل زندگی است شرح و مزج و باطل زندگی است
از کُن او ز ہر کوثری شود خیر را گوید شرے شرعی شود

حسن و جمال تک کی بنیاد قوت و اقتدار پر قائم ہے،

مری نظریں یہی ہے جمال و زیبائی کہ سر بسجود ہیں قوت کے سامنے افلاک
چونکہ زندگی اور قوت ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، زندگی وہی ہے جو قوت ہے، اس لئے زندگی کا طول و قصر عمر کی درازی اور کوتاہی سے نہیں ناپا جاسکتا، بلکہ قوت سے پیمائش کی جائے گی،

زندگی راجحیت رسم و دین و کیش یکدم شیریں بہ از صد سال میش
ضعف و ناتوانی بہت سے اخلاقی عیوب پیدا کر دیتی ہے، خود دروغ بانی ناتوانی کے
زائیدہ نتائج ہیں، اس طرح زندگی کا صحیح اظہار نہیں ہوتا،

ناتوانی زندگی را رہزن است بطن او از خوف در آستین است
رحم و شفقت انکسار مجبوری اور معذوری سب کے باطن میں ایک ہی حقیقت پوشیدہ ہے، اور وہ ہے کمزوری اور ناتوانی، لوگوں نے اس عیب کو چھپانے کے لئے رنگ برنگ کے خوبصورت پردے

ڈال دیئے ہیں،

گاہ اور ارحم و نرمی پردہ دار گاہ می پوشد و اے انکسار

گاہ داد مستور در مجبور می است گاہ پنهان در تہ مخدوری است

اقبال کے نزدیک صفت اور تا توانی انسانیت کا ایسا جرم ہے جس کی سزا فطرت کے نزدیک اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس سے کائنات کی سب سے بڑی چیز زندگی کو اس سے سلب کر لیا جائے،

تقدیر کے قاضی کا یہ قوی ہوازل ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مناجات

اقبال یہ برداشت نہیں کرتے کہ انسان تو توں کا محکوم رہ کر زندگی بسر کرے اگر حاکم اقتدار کے ساتھ وہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو پھر اس کو ہر قسم کے تعلقات کو منقطع کر دینا چاہئے اور زندگی کے جودن بھی باقی ہوں وہ اس طرح گزار دینے چاہئیں کہ

ع نے غلام اور اندکس را غلام

اُن کی تعلیم یہ ہے کہ

دنیا سے دُور کی کتب غلامی یار ابھی کر یا پادشاہی

صفات فاضلہ | کائنات کی نوبہ نو تعمیر اور درجہ بدرجہ ارتقاء کے لئے مخصوص حصہ لے کر نیابت الہی کا فریضہ ادا کرنا محض عمل اور قوت کے بل پر ممکن نہیں اس کے لئے مختلف قسم کی اعلیٰ صفات کی ضرورت ہے، چنانچہ اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا اعلیٰ کمالات اور بلند صفات پر زور دیا ہے اور ان کو پیدا کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس بارے میں اسلامی تعلیم کو عام معیار کے طور پر پیش کیا گیا نیابت الہی یا امامت کے لئے عدالت شجاعت ضروری اوصاف ہیں، محبت اور اخوت کے بغیر قدرت کے مقصد کی تکمیل نہیں ہوتی،

ہزار خوت ہو لیکن بان جودل کی نیت

سبق پھر چہ عدالت کا عدالت کا شجاعت کا

یہی رہا ہے ازل تو فلذردن کا طریق

لایا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی

اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی

اطاعت کوئی آئین پسندی ضبط نفس تسلیم و رضامندی کے ضروری اوصاف ہیں،

در اطاعت کوئی اے غفلت شمای

ہر کہ تسخیر مرد و پر وین کند

خوش راز و بخیر آئین کند

ہر کہ برخوانست فرمانش روان

می شود فرمان پذیر از دیگران

زندگی حکم ز تسلیم و رضا است

موت نیرنج و عظم و عیبا است

جب تک انسان قید مقام و وطن سے آزاد نہیں ہوتا، اور اپنے زاویہ نظر میں دست پیدا نہیں کرتا، آفاق گیری کے صحیح دلوے پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ آفاق گیری کا اصل مقصد افراد اور

اقوام کو غلام بنانا نہیں، بلکہ عام اصلاح اور عام ارتقاء ہے،

دلون میں دلوے آفاق گیری کے نہیں

نگاہوں میں اگر پیدائہ ہوانہ آفاق

بندہ حق بے نیاز از ہر مقام

نئے غلام اور اندکس را غلام

در دیش خدا مست نہ شمرتی ہے نہ غری

گھر میرانہ دلی نہ صفایان نہ عمر قد

خلافت بر مقام ماگو ابھی است

حرام است انجہ بر پادشاہی است

غیرت ہے بڑی چیز جہان مکہ و دین

پہنائی ہے درویش کو تاج سردارا

نگہ بلند سخن د لہوا از جان پر سوز

یہی ہے رخت سفر میر کاروان کیلئے

آئین جوانمردان حق گوئی و بیباکی

اللہ کے شہروں کو آتی نہیں رو بہا

اس کی نفرت بھی عین اسکی محبت بھی عین

قرب بھی اس کا ہے اللہ کے بند شفیق

در جهان هر فتح از کرازی است آبرو سے مرد از خود داری است

اعلیٰ سے اعلیٰ خوبیان بلند سے بلند مقاصد شوق و ذوق اور علم و عمل ہر چیز بے کار ہے، اگر اس میں غرض اور ذاتی منفعت کی آمیزش ہے، قدرت کا باز دینے کے لئے قدرت جیسی پاکیزگی کی ضرورت ہے، ورنہ آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن نیابت الہی کا فریضہ ادا نہیں کر سکتا، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید ضمیر پاک خیال بلند و ذوق لطیف جو خود دنیا میں پھنسا ہوا ہے، وہ دنیا کی اصلاح کس طرح کر سکتا ہے، دنیا کے غلام سے دنیا کی تسخیر کس طرح ممکن ہے،

حیات چیت جهان را اسیر جان کردن تو خود اسیر جهانی کجا توانی کرد
اس پر قابو پانے کے لئے سب سے پہلی شرط اس کے پھندوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے،
راکش بودن از دوارستن است از مقام آب و گل بر جستن است
اقبال کے نزدیک دنیا کے علاقے سے نجات حاصل کرنے کے معنی ترک درہبانیت نہیں ہیں بلکہ اس پر قابو پالینا اور قدرت کے مقاصد سے ہم آہنگ کر لینا ہیں،

اے کہ از ترک جهان گوئی مگو ترک این دیر کن تسخیر او
اگر اقبال کے کلام کا استقصا کیا جائے، تو بہت کم ایسے اعمال حسنہ اور اخلاق فاضلہ ہجائیں گے جن پر انھوں نے مختلف انداز اور نئے نئے پیرایہ بیان سے اپنے مخاطبین کو براہِ مکرہ کرنے کی کوشش کی ہو ان کے اخلاقی تعصبات کی یہ قابلِ مبالغہ خصوصیت ہے، کہ وہ بڑی حد تک مثبت ہیں، حتیٰ کہ بعض ایسی صفات بھی جو قطعی منفی زاویہ نظر کی ترجمانی کرتی تھیں، اقبال نے ان کی تشریح بھی کچھ اس طرح کی کہ وہ خالص مثبت ہو گئی ہیں، اور کچھ نہ کرنے کے بجائے ان میں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت پیدا کر دی ہے،

اقبال کی اخلاقیات کا جامع پیلو
اقبال کائنات کو افراد و شخصیتوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں، چنانچہ عالم انسانیت بھی ان کے نزدیک مستقل افراد و شخصیتوں کا اجتماع ہے، افراد کے حاصل جمع کا نام جماعت ہے، جماعت خود کسی ایسی حقیقت پر شامل نہیں ہوتی جس سے افراد عاری ہوں،

فرد و قوم آئینہ یک دیگر اند ملک و گو ہر ملکشان و اخر اند

اس لئے جماعت کی اصلاح اور ارتقاء افراد کی اصلاح اور ارتقاء کا دوسرا نام ہے،

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تعمیر ہر فرد ہے قوت کے مقدر کا ستارہ

تمام انسان کی قدرتی صلاحیتوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کا اظہار اجتماعی زندگی کے بغیر ممکن نہیں، فرد اپنی پوری صلاحیتوں کو رو بکار لانے کے لئے دوسرے افراد سے تعاون کرنے پر مجبور ہے، جب تک افراد باہمی تعاون کے کسی معاشرے اور جماعت کی تشکیل نہ کریں، ان کی اپنی تکمیل نہیں ہوتی،

فرد را بطن جماعت رحمت است جو ہر ادا کمال از مت است

فرد قائم رہط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

جماعت اور معاشرے کی تشکیل اس کے بغیر ممکن نہیں، کہ افراد اپنے شخصی مقاصد اور نصب العینوں

کی اس انداز سے تعمیر کریں، کہ جماعت سے ہم آہنگی پیدا ہو سکے، ورنہ تصادم جماعت کے شیرازے کو منتشر کر دے گا، اور معاشرت تشکیل نہیں پائے گی،

حضور ملت از خود در گذشتن دگر بانگ انا الملت کشیدن

آئین پسندی، اطاعت کوشی، عدالت وغیرہ صفات اچھے افراد کی نسبت اچھی جماعت کے لئے

زیادہ ضروری ہیں، ان اوصاف پر اقبال کا زور دینا جماعتی اخلاق کی بنیاد رکھنا ہے،

اقبال ایسے معاشرے کی بنیاد جس کا مقصد کائنات کی اصلاح اور ارتقاء ہے، ملک نسب یا

دنگ بو پر نہیں رکھتے،

نیت از روم و عرب پیوندا
نیت پابند نسب پیوندا

اُن کے نزدیک جمعیت افراد کا مرکز اور ملکی وحدت کا شیرازہ محبوب حجازی سے تشبیہ یا سیرت محمدی کا اتباع ہے،

دل با محبوب حجازی بست ایم
زین جنت بایکد گر پیوستہ ایم

اقبال کے نزدیک محبوب حجازی سے وابستگی جادو خانہ فرقہ بندی نہیں بلکہ عالم انسانی کا حیات کی اُچی قدر و دان اور بلند نصب العینوں پر بلا امتیاز جمع ہو جانا ہے،

در جهان دایم دینش حیات
نیت مکن جز بآئینش حیات

اقبال جس طرح کی معاشرت چاہتے ہیں، وہ جاگیر دارانہ یا سرمایہ دارانہ معاشرت نہیں، جو کمزور دن کی لوٹ کھسوٹ کے بل بوتے پر قائم ہو، نہ وہ اشتراکیت یا اشتمالیت کو صحیح معاشرت کی بنیاد سمجھتے ہیں، ان کا معاشرہ اخوت محبت اور خلوص پر قائم ہے، اس معاشرے کا ہر فرد اعلیٰ اخلاق کا پھول اور بندہ روحانی قدروں کا پیکر ہونا چاہئے، مادی قوتوں سے مستلج ہو کر ایمانی قوتوں پر بھروسہ رکھنے والا کائنات کی زندہ اور فعال قوت اور اس طرح خیر امتہ اخوت انسان کا صحیح مصداق ہے،

برگ و سبزه با کتاب و حکمت است
این دو قوت اعتبار ملت است

این فتوحات جهان ذوق شوق
وین فتوحات جهان تحت ذوق

تجزیہ | اقبال کے اخلاقی تصورات کا یہ سرسری بیان ہے جو اُن کے منظم کلام اور خطبات وغیرہ کو ادھر ادھر سے پڑھ کر مرتب کیا گیا ہے تاہم یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس سلسلہ کا کوئی اہم اور ضروری نقطہ نہ رہ جائے۔ کائنات کی مقصدیت، جبر و اختیار اور مادی فعالیت پر مبنی اپنے دوسرے متفائلوں میں بحث کی ہے، ایمان صرف ان بعض مسائل پر چٹتی سی نظر ڈالتی ہے، جو اقبال کی اخلاقیات میں نام نہایت رکھتے ہیں، مقصد اقبال پر فرقہ نہیں، بلکہ اہل علم کے سامنے فکر اقبال کے بعض ان گوشوں

کو پیش کرنا ہے، جو مجھ جیسے فلسفہ کے کم سواد طلبہ کے لئے تاریک اور ہم معلوم ہوتے ہیں،

اقبال اعمال کی قدر و قیمت پر شخصیت کے موقف سے نظر ڈالتے ہیں، اعمال کے خیر و شر ہونے کا مستقل معیار شخصیت کا ضعف اور استحکام ہے، اگر ضعف اور استحکام کا مفہوم شخصیت کی جمیت اور قوت ناقوانی اور انتشار ہے تو ہر مقصد جس کو حاصل کرنے کی دل میں لگن اور ہر جمیت خاطر کا سامان بن سکتا ہے اور انسان کی منفی صلاحیتوں اور اعلیٰ طاقتوں کو ایک مرکز پر جمع کر کے خود انہاری کا موقع فراہم کر سکتا ہے ایسی صورت میں کسی مقصد کو اس کے وسائل حصول یعنی عمل کو خیر و شر کیسے کہا جاسکتا ہے۔

کائنات کی عام فکری خصوصیت اور تقاریر پر نظر رکھتے ہوئے مقاصد اور وسائل یعنی اعمال کے خیر ہونے کے لئے ان کا ارتقائی ہونا ضروری قرار دیا جائے، تو خیر و شر کا معیار استحکام اور ضعف کے بجائے ارتقاء اور انحطاط کو ماننا پڑے گا، علاوہ ازیں خود ارتقاء اور انحطاط کا تعین کس پیمانے سے ہوگا، خصوصاً ارادی ارتقاء، کا، کیونکہ مقصد کے حوالہ کے بغیر ارتقاء خوبے معنی ہے، اقبال استحکام شخصیت کے علاوہ کسی قسم کی مستقل قدر کو تسلیم نہیں کرتے، کہ اُن کے تحت انسانی اعمال کا محاسبہ کیا جاسکے، اور وہ عام اخلاقی معیار کا کلام دین، وہ توہر کار کا زاد کو وہ گناہ ہی کیون نہ ہو ثواب کمکار انسان کی خفہ صلاحیتوں کو طرح طرح کے نئے نئے عملوں کے لئے بیدار کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مظاہرہ حیات اثبات خودی کا فکری تقاضا پورا ہو، اور جو صد جہان خودی کے لپٹن میں آرزوؤں کی شکل میں پورے پار ہے ہیں، حقیقت بن کر خارجی دنیا میں جلوہ ریز ہوں،

صد جہان پوشیدہ اندر ذاتِ اد
غیر اد پیدا است از اثباتِ اد

بے ذوق نمود زندگی موت
تغیر خودی میں ہے خدائی

اقبال نے انسانی حیات یا شخصیت کے استحکام کی آخری حد یہ قرار دی ہے، کہ موت کا صدمہ بھی اس میں اضمحلال اور انتشار پیدا نہ کر سکے، اور خودی کی غصہ یا لیف بکالہ باقی رہے، اور یوں شخصی

بقا کا خواب حقیقت بن جائے،

ازین مرگے کہ می آید پہ پاک است
خودی چون پختہ شد از مرگ پاک است
خودی کو زندہ تو ہے موت اک مقام حیات
کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان ثبات

اس قسم کا استحکام نہ ہمارا طبیعتی تجربہ ہے، اور نہ نفسیاتی یا وجدانی مشاہدہ، فرید بران خود اقبال کی مابعد الطبیعیاتی تشریح کا بھی منطقی نتیجہ نہیں، مذہب حیات بعد الموت کو تسلیم کرتا ہے لیکن صنف اور استحکام پر کسی قسم کی روشنی نہیں ڈالتا، اقبال خود ہی کی اس غیر معمولی پختگی کو انسان کی عام قسمت نہیں سمجھتے بلکہ خاص اعمال کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، یہ خاص اعمال، اعمال خیر کے سوا نہیں، یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ شخصیت یا ارتقا کے موقف سے اعمال کے خیر و شر میں تقسیم کافی دشوار ہے، مستقل اقدار کا سوال نہیں صرف مذہب رہنما ہے، اور اس کو ان حیات کی تفسیر مان کر خیر و شر کے بارے میں اس کی رہنمائی پر اعتماد کر سکتے ہیں،

علم حق غیر از شریعت، صحیح نیت
اصل سنت جز محبت ہیچ نیت

ہست دین مصطفیٰ دین حیات
شرع اور تفسیر آئین حیات

لیکن اقبال خود مذہب کو بھی اخلاقی قدر نہیں تسلیم کرتے، بلکہ اس کے لئے بھی شخصیت کو ہی مبنیٰ مانتے ہیں، ایسی حالت میں ان کے فلسفہ اخلاق میں صفات فاضلہ اور اعمال حسنہ کے لئے گنجائش لگانا کافی دشوار ہے،

جاوید نامہ میں ایک مقام پر حق تعالیٰ کے احکام کو مرد حق کی رسم و راہ اس کے دین و آئین اور خوب و شرست کا معیار قرار دیا ہے،

رسم و راہ و دین و آئین ز حق

زشت و خوب و تلخ و خوشیش ز حق

حق تعالیٰ کے احکام کو دریافت کرنے کا ذریعہ وحی الہی ہے، وحی الہی کی عام خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ سب کی فلاح اور فائدہ پر اسکی نظر رہتی ہے،

وحی حق بینندہ سود ہمہ
وز نگاہش سود و بہبود ہمہ

خیر و شر کے بارے میں سود و بہبود ہمہ کا نظریہ خالص افادہ سی نظریہ ہے، جس کو تسلیم کرنا قبول اقبال گویا عقلیت کے سامنے اعتقاد کا ہتھیار ڈال دینا ہے،

خیر و شر کے بارے میں اس اختلاف سے شاعرانہ پختگی اضطراب کہہ کر صرف نظر نہیں کچا سکتی، یہ اضطراب حقیقتہً زیادہ گہری بنیادیں رکھتا ہے،

خیر و شر کا مسئلہ قدیم سے مسلم مفکرین کی بحث و نظر کا آماجگاہ رہا ہے، اگر شریعت اور وحی الہی کو خیر و شر کا آخری معیار قرار دیا جائے، جیسا کہ اشاعرہ کہتے ہیں، تو اس منطقی دشواری سے قطع نظر کہ خود شریعت اور وحی بھی شریعت اور وحی پر موقوف ہو جائے گی، بڑی مشکل یہ ہے کہ ہر قسم کے آئینی اخلاقی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظاموں اور ضابطوں پر نقد و نظر میں ہمارا موقف غلطی اور منفی ہو جائے گا، علاوہ ازین مادی دنیا کی عقل عمومی اس کو کس طرح باور کرے گی کہ صرف وہ اعمال حسن ہیں جن کو شریعت نے حسن کہا ہے، مادی نتائج کچھ بھی ہوں ان سے بچت نہیں، اور اگر عقل کو اس بارے میں حاکم مطلق مانا جائے تو شریعت کی ضرورت خطرے میں پڑ جاتی ہے، ساتھ ساتھ جزئیات شریعت میں عقل و نقل کی تطبیق کی دشواری سے دوچار ہونا پڑتا ہے،

عام اہل سنت نے اس گتھی کو یوں سلجھایا کہ ہر حق تعالیٰ کے وجود اور نبی علیہ السلام کی راست گوئی کو ابتداء عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کی شرعی ادا امر اور نواہی کے حسن و قبح کو دریافت کرنے کا ذریعہ اصولاً عقل کو تسلیم کیا اور جان انسانی عقل معطل نظر آئی، وہاں اس وجہ سے کہ حکم و جہیزات کے ادا و نواہی مصلحت عامہ سے ماری نہیں ہو سکتے ہیں، اپنی عقل کی کوتاہی کا اعتراف کر لیا،

غور سے دیکھا جائے تو دونوں خیالوں کی بنیاد اعتقاد پر ہے، لیکن بواسطہ اور کمین بنیاد واسطہ
اقبال کی نہ ہیت نہ تو انھیں محض عقل کی راہبری پر بھروسہ کرنے دیتی ہے، اور نہ اُن کی منطقی فکر محض نقل
پر قائم رہ سکتی ہے، عام اہل سنت کا زاویہ نظر بھی انھیں کچھ زیادہ مطمئن نہیں کرتا، اقبال کی فکر کا
یہ داخلی فلسفہ حقیقتاً علت ہے، اس عام اضطراب اور اخلاقیات کی جو خیر و شر کے سوال پر اُن کے
کلام خصوصاً نظم میں جا بجا نمایاں ہے، اقبال کی ہی خصوصیت نہیں، بلکہ اس دور کے بعض دیگر
مسلم اہل فکر بھی جو اپنے زاویہ نظر کو زیادہ سے زیادہ اسلامی بنانا چاہتے ہیں، اس ذہنی غفلت اور
سے اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکے اور مردہ نظاموں پر ان کا اعتقاد تعمیری ہونے کے بجائے زیادہ تخریبی ہو گیا
صفاتِ فاضلہ کے بارے میں اقبال کی پوری تعلیم پر یک جہتی نظر ڈالی جائے تو متضاد تصورات
سامنے آتے ہیں، قوت کے بارے میں اُن کی تعلیم تہمت کے مقتدرانہ اخلاق کا چر بہ مظلوم ہوتی ہے
جس کو انھوں نے عام اخلاق بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کوشش بہت زیادہ کامیاب نہیں
گشت زندگی کا اصل قوت ہے، اُوں بھر کی شیریں سوسال کی میٹھی سے افضل ہے، زندگی کی اصل
ذوق استیلا ہے، "رحم، نرمی، انکسار، ناتوانی کو چھپانے کے پردے ہیں، فطرت اہل تو رنگ ہے" کہو تو
پر چھپنے میں خود ایک مزہ ہے، "دو ہی رستے ہیں، راہی یا سلطانی" یہ اور اس جیسی تعلیم کو عام اخلاق کی
بنیاد کس طرح بنایا جاسکتا ہے، افراد کو ملت میں گم کر کے "انما الملت" کے نعرے کی اول تو اُن کے
فہم میں گنجائش نہیں، خودی کو عمل اور جہد سے توانا اور حکم بنانا فرد کا فریضہ ہے، اعلیٰ مقاصد
پہنچنے کے لئے سکھ آندوؤں اور بلند جذبات رکھنے اور ان کو عمل میں لانے میں کسی کو کسی پر ترجیح کی اس
فہم میں کوئی متغول وجہ نہیں، اگر ہر چیز محو خود نہائی ہے، مائی زور خودی سے پرست ہو سکتی ہے،

۱۔ جو کچھ تر پر چھپنے میں مزہ ہے اس پر وہ مزہ شاعر کہو تو کے لئے ہیں
۲۔ ہر چیز ہے محو خود نہائی ہر ذرہ شمس، کبریا کی
۳۔ مائی زور خودی سے پرست ہر بہت طبعیت خودی سے مائی

تو افراد کی بہت بڑی تعداد چند اشخاص کی قیادت برداشت کر کے مظاہرہ حیات کی فطری خواہش
کیونکہ وہاں ہم اگر فرد کے بجائے قوم کو مستقل وحدت مان کر اس تعلیم پر قومی اخلاقی کی تعمیر کیا
تو انسانی دنیا کتنی پر آشوب ہو جائے گی،

واقعہ یہ ہے کہ اقبال نے اپنے اخلاقی تصورات میں اسلامی اخلاق کو مرکزی حیثیت دینی چاہی
ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کے ضعف اور اضمحلال سے وہ متاثر ہوئے، مغربی اقوام کی جدوجہد اور مادی
قوتوں کی تسخیر کو انھوں نے محسوس کیا، فلسفہ اخلاق کے مختلف مکاتب خیال کا مطالعہ ان سب پر
مستند اور نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کی فکر کو نہ تو پوری طرح منطقی آزادی میسر آ سکی اور نہ وہ اپنی فکر اس کے منطقی
نتائج تک پہنچا سکے، کائنات کی مابعد الطبعیاتی تشریح نے مستقل اور معروضی اقدار کے لئے کوئی
بنیاد نہیں چھوڑی، جس کی وجہ سے صفاتِ فاضلہ کو اخلاق میں پیوست کرنا بڑا دشوار ہو گیا، حالانکہ
اور تاثرات تصورات کے اس توازن کو قائم رکھنے میں کامیاب نہ ہوئے جن کے وہ مستحق تھے،

دارالمصنفین کی نئی کتاب

اقبال کامل

ڈاکٹر اقبال کے فلسفہ و شاعری پر اگرچہ کثرت مضامین لکھے اور کتابیں لکھی گئیں لیکن اُن سے اُن کی
بند پاب شخصیت واضح اور مکمل طور پر نمایاں نہ ہو سکی، یہ کتاب اس کی کو پر کرنے کے لئے لکھی گئی ہے اس میں اُن کے مستقل
سوانح حیات کے علاوہ ان کے فلسفیانہ اور شاعرانہ کارناموں کے اہم پہلوؤں کی تفصیل کی گئی ہے، اور سوانح حیات
کے بعد پہلے اُن کی اردو شاعری، پھر شاعری پر اُن کے بہترین اشعار کے انتخاب کے ساتھ مستقل تبصرہ کیا گیا ہے،
اُن کے کلام کی ادبی خوبیاں دکھائی گئی ہیں، پھر اُن کی شاعری کے اہم موضوعات یعنی فلسفہ، خودی، فلسفہ بے خودی،
فلسفہ تعلیم، سیاست، صنعت، لطیفہ لٹری، عورت، فنونِ لطیفہ اور نظام اخلاق وغیرہ کی تشریح کی گئی ہے،
ضمائم چار سو صفحات قیمت: - ۱۰/- (مولانا عبد السلام ندوی)

"میں"

اس کی ضخامت ۳۳ صفحے اور جواما لم یوسف پر ہے اس کی پندرہ صفحے اور جواما محمد پر ہے اس کی ضخامت ۱۱ صفحے اور ان رسالوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے متعلق جو بہت سی غلط روایتیں مشہور ہو گئی ہیں اور جنہیں عام ارباب بتا کر تحقیق و تنقید کے بغیر نقل کر کے اپنی کتابوں کو دلائل بنا رہے ہیں ان روایتوں کی کوئی اصل نہیں، وہ محض فقہ کما نیاں ہیں، مثلاً مشہور ہے کہ امام صاحب خلق قرآن کے قائل تھے امام ذہبی نے اس بارہ میں امام احمد بن حنبل کا یہ قول نقل کیا ہے،

لم یصح عندنا ان اباحنیفۃ ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے کہ امام

قال القرآن مخلوق، امام ابو حنیفہ خلق قرآن کے قائل تھے

اسی طرح خطیب بغدادی وغیرہ نے بعض ایسے اقوال نقل کئے ہیں جن میں امام صاحب کو چھی درجی وغیرہ کہا گیا ہے لیکن امام ذہبی نے عبد الحمید الکافی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ امام صاحب فرماتے تھے کہ جہم بن صفوان کا فرجہ (ص ۲۷)

یہ بات قابل غور ہے کہ امام صاحب اہل قبلہ کی تکفیر میں بہت سخت تھے، ان کا قول تھا کہ اہل قبلہ کی تکفیر حرام ہے، لیکن اس شدت کے باوجود انھوں نے جہم کی تکفیر کی ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ امام صاحب جہم بن صفوان کے عقائد کو اہل قبلہ کا اختلاف نہیں سمجھتے تھے،

امام صاحب کی عبادت اور زہد و ورع ایک مسلم واقعہ ہے لیکن اس بارے میں عام ارباب بتا کر کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب رات کو بالکل سوتے نہیں تھے، لیکن امام ذہبی نے امام ابو یوسف سے روایت نقل کی ہے کہ وہ ایک روز امام صاحب کے ساتھ کین جا رہے تھے، راستہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص سے امام صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ امام ابو حنیفہ ہیں جو رات کے وقت بالکل نہیں سوتے، امام صاحب نے سنا تو فرمایا:-

”میرے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہئے جو مجھ میں نہیں ہیں“ (ص ۱۶)

امام ذہبی کے چند نادرسالے

از

جناب مولوی مجیب اللہ صاحب فیت و ادارہ انجمن

امام ذہبی متوفی ۵۴۵ھ ان اساطین امت ہیں جن کی تصانیف سے رجال و طبقات اور حدیث کا کوئی طالب علم بے نیاز نہیں ہو سکتا، ان کی تصانیف کی تعداد سو سے متجاوز ہے جن میں سے بیشتر حیدرآباد مصر سے چھپ کر عام ہو چکی ہیں، حال ہی میں ان کے چند نادرسالے مجتہد احیاء المعارف المنعمانیہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مصر سے شائع ہوئے ہیں، ان رسالوں کی اہمیت اس کی متقاضی تھی کہ ان کا اردو ترجمہ شائع کیا جاتا، لیکن یہ کام فی الحال دشوار ہے، اس نے اہل ذوق کی دلچسپی کی خاطر سر دست ان کا مختصر تعارف اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ کر دینا مناسب معلوم ہوا،

امام ذہبی نے تذکرۃ الخلفاء جلد اول میں امام ابو حنیفہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ میں نے امام صاحب کے حالات میں ایک الگ رسالہ لکھا ہے، اسی طرح امام ابو یوسف کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے امام ابو یوسف اور ان کے صاحب محمد بن الحسن (امام محمد) کے حالات کو بھی الگ الگ رسالہ میں جمع کر دیا ہے، تذکرہ دن میں ان رسالوں کے حوالے تو فرماتے تھے، مگر ان کے موجود ہونے کا کوئی علم نہیں تھا، مولانا شیخ ابوالوفا صاحب مجلس احیاء المعارف صلی اللہ علیہ وسلم اکوثری مصری قابل مبارکباد ہیں کہ انھوں نے کوشش کر کے ان نوادر کو حاصل کیا، اور مفید حواشی اور تعلیقات کے ساتھ طبع کر کے شائع کیا، جو حصہ امام صاحب پر

اسی بارے میں ایک دوسری روایت امام صاحب کی ام ولد سے ہے کہ امام صاحب کو مین جب سے جانتی ہوں انھیں بہتر پر سوتے نہیں دیکھا، بلکہ گرمیوں کے زمانہ میں دن کے وقت ظہر و عصر کے درمیان اور رات کو مسجد میں سو رہتے تھے، اور جاؤں میں رات کے پہلے حصہ میں سو جایا کرتے تھے (ص ۱۲) اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب زہد و ورع کی وجہ سے بستر وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بات کہ وہ بالکل سوتے ہی نہ تھے، روایت و درایت کے خلاف ہے۔

امام صاحب کے اخلاق و عادات کے متعلق امام ذہبی نے اس رسالہ میں بہت سی ایسی روایتیں نقل کی ہیں، جو دوسری کتابوں میں نہیں ملتی، مثلاً شعیب بن رجا، کباریان ہے کہ امام صاحب کچی قسم بھی کھاتے تھے، تو غایت احتیاطاً ان ایک دینار صدقہ کرتے تھے، اور ان کا دستور تھا کہ جتنا وہ اپنے اہل و عیال پر صرف کرتے تھے، اتنا ہی غربا پر صدقہ کرتے تھے،

شیخ خری بیان کرتے ہیں کہ میں امام صاحب کی مجلس میں موجود تھا کہ ایک شخص آیا اور امام صاحب سے کہا کہ میں نے ایک خطا بالکل آپ کی تحریریں آپ کی طرف سے فلاں شخص کے پاس بھیجا تھا، اُس نے مجھے چار ہزار درہم دیئے ہیں، امام صاحب نے فرمایا تم لوگ اس طرح (میرے نام سے) فائدہ اٹھاتے ہو تو اٹھا دو (رض) امام ذہبی نے امام صاحب کی توثیق و تصدیق کی بہت سی روایتیں نقل کی ہیں، اور احتجاج بالحدیث کی ایک عمدہ شرح قائم کی ہے، اور اس کے تحت لکھا ہے کہ امام صاحب کی احادیث کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے بعض لوگ ان کی حدیثوں کو قبول کرتے ہیں اور ان سے احتجاج کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس سلسلہ میں ان کو کچھ ضعیف سمجھتے ہیں، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنی توجہ زیادہ تر قرآن و فقہ پر مبذول رکھی، احادیث کے الفاظ اور ان کی اسناد کے ضبط و حفظ پر اکتفا نہ کیا، کی طرح توجہ نہیں دی، یہی حال تمام اہل فن کا ہے کہ ان کا جو خاص فن ہوتا ہے، وہ دوسرے فنوں سے اپنی ساری توجہ ہٹا کر اسی مخصوص فن پر مرکوز کر دیتے ہیں، اس سے ان کی عدالت اور ثقاہت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور

پھر امام صاحب کی ذات تو تفتیش و تمیز سے بہت بلند ہے، (ص ۲۸)

اس سے زیادہ منفغانہ بات امام صاحب سے احتجاج بالحدیث کے بارے میں نہیں کی جاسکتی، امام ذہبی نے امام صاحب کا مذکورہ عباد و عمار کے اس خواب پر ختم کیا ہے، جو دوسرے مذکورہ میں نہیں ہے، عباد کا بیان ہے کہ میں نے امام صاحب کو خواب میں دیکھا، اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کس حال میں ہیں، انھوں نے فرمایا کہ خدا کی وسیع رحمت میں، میں نے پھر پوچھا کہ کیا یہ مرتبہ علم کی وجہ سے ملا ہے، فرمایا افسوس! علم کیساتھ کچھ شرطن اور کچھ آفتیں لگی ہوئی ہیں، کم ہی لوگ ان آفتوں سے بچتے ہیں میں نے پوچھا کہ پھر یہ مرتبہ آپ کو کس نیکی کے صلہ میں حاصل ہوا، فرمایا کہ میری نسبت لوگوں کے ان باتوں کے کہنے کے سبب سے جو مجھ میں نہیں ہیں، (ص ۲۳)

امام ابو یوسف | امام ابو یوسف کے ترجمہ میں عام اور باب مذکورہ یہ روایت نقل کرنے ہیں کہ وہ امام صاحب کے درس میں شریک رہا کرتے تھے، ان کی والدہ اگر ان کو اٹھا لیجا یا کرتی تھیں، ایک روز امام صاحب نے اُن سے فرمایا کہ نیک بخت جا! یہ علم سیکھ کر فالودہ روغن پستہ کے ساتھ کھائے گا، چنانچہ جب وہ قاضی القضاۃ ہوئے تو ایک بار ہارون رشید کے دسترخوان پر فالودہ پیش ہوا، خلیفہ نے اُن سے کھانے کو کہا، اور کہا کہ تو ذرا نہ تیار نہیں ہوتا، پوچھا امیر المومنین یہ کیا ہے؟ کہا کہ فالودہ اور روغن پستہ اس پر امام ابو یوسف منہس پڑے! امام صاحب کی پیشین گوئی سنائی (تاریخ بغداد)

امام ذہبی نے درس سے اٹھا لیجانے کا واقعہ ان کے والد کی طرف منسوب کیا ہے، اور پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد بہت کمزور انداز میں (ٹھکی) یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اُن کی والدہ کی طرف بھی اسے منسوب کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ انھوں نے اُن کی والدہ یا والد کے قصہ میں یہ فالودہ کا واقعہ بالکل نظر انداز کر دیا ہے!

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی حیثیت قصہ سے زیادہ نہیں ہے!

جن روایتوں میں امام ابو یوسف کی تنقیص یا ان پر سخت جرح کی گئی ہے، ان روایتوں کے متعلق امام ذہبی فرماتے ہیں، کہ امام ابو یوسف کی سیادت و کرم، اخلاق و مردت اور علم و فضل کے بارے میں ائمہ ثقافت سے اس کثرت سے اقوال منقول ہیں کہ ان مخالف روایتوں کو کسی طرح صحیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا، یہ جرح و تنقیص کی روایتیں زیادہ تر عقلی اور ابن ثابت کی طبع زاد ہیں۔

امام محمد | امام محمد کے متعلق بھی تذکرہ میں بعض ایسی روایتیں داخل ہو گئی ہیں جن سے ان کی شخصیت پر حرج آتا ہے، اور عقل سلیم ان کے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی، امام ذہبی کو اللہ تعالیٰ جزا سے خیر ہے کہ انہوں نے مستند طور پر ان روایتوں کو مجروح کر دیا ہے،

عہدہ قضا کے سلسلہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے درمیان تھوڑی سی شکریہ بھی ہو گئی تھی جس کی بنا پر ان بزرگوں کے درمیان آمد و رفت منقطع ہو گئی تھی، اس شکریہ کی اسباب کے بارے میں خطیب نے تاریخ بغداد میں اور امام شری نے بسوٹا میں یہ لکھا ہے کہ امام محمد کی ذکاوت و ذہانت اور ان کی طرف لوگوں کے عام رجحان اور ان کے درس کی شہرت کی بنا پر امام ابو یوسف ان سے حد کرتے تھے اور ان کی شہرت پر پردہ ڈالنے کی تدبیریں کیا کرتے تھے اگر ہارون رشید کو ان کے ان اوصاف کی اطلاع ہو گئی اور اس نے امام محمد کو دوبار شاہی سے منسلک کر لیا، تو ان کی عزت کم ہو جائیگی،

لیکن اگر ذرا تامل سے کام لیا جائے، تو خود عقل ... اس روایت کے قبول کرنے سے اباکرتی ہو اس نے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد کا تعلق معاصرانہ نہیں، بلکہ استاد و شاگرد کا تھا، اور اس تعلق میں رنگ و حسد و خیر و برکت یہ ہستیوں کے درمیان بے معنی سی بات ہے، اور پھر امام ابو یوسف بغداد میں قاضی تھے، امام محمد کی مجلس درس کو ذہبی تھے، اس بعد مسافت کے باوجود امام محمد کی ذہانت و ذکاوت یا ان کی طرف عام رجحان کا اثر امام ابو یوسف کی شخصیت پر کیا پڑ سکتا تھا اور جب کہ دونوں کے فروع و اغراض کی نوعیت بالکل جدا تھی،

یہ عجیب بات ہے کہ عام اور باب مذکورہ نے امام محمد کے جن اوصاف کے انکار کو امام ابو یوسف سے ان کے اختلاف کا سبب قرار دیا ہے، امام ذہبی نے انہی اوصاف کے انکار و اعلان کو ان کی بخشش کا سبب بتایا ہے، محمد بن سماعہ کا جو امام محمد کے محبوب شاگرد ہیں، بیان ہے کہ امام محمد اور امام ابو یوسف میں بخشش کا سبب یہ ہوا کہ قاضی ابو یوسف سے روئے کے قاضی کے انتخاب کے سلسلہ میں مشورہ کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ میری نگاہ میں امام محمد سے زیادہ بلند مرتبہ اور اس منصب کے لئے موزوں دوسرا نہیں ہے، ان کے اسی مشورہ پر امام محمد کو کوثر سے بغداد بلا لیا گیا، بغداد آنے کے بعد وہ سیدھے امام ابو یوسف کے پاس پہنچے، اور ان سے اس انتخاب کی وجہ دریافت کی، امام ابو یوسف نے کہا کہ یہ مشورہ میں نے ہی یہ سوچ سمجھ کر دیا کہ کوثر و بصرہ میں ہمارے مسلک کی کافی اشاعت ہو چکی ہے، اگر آپ قاضی ہو کر شام پہنچے جائیں گے، تو وہاں بھی آپ کے ذریعہ اس کی اشاعت ہوگی، امام محمد نے اس کو کچھ پسند نہیں کیا امام ابو یوسف ان کو کچھ برائی کے یہاں لے گئے، اور اس سے کہا، یہ امام محمد آپ کے سامنے موجود ہیں، ان سے قضا کے معاملات طے کر لیجئے، چنانچہ کچھ ہی دنوں میں امام محمد سے کچھ اس طرح اصرار کیا کہ وہ عہدہ قضا قبول کرنے کے لئے مجبور ہو گئے، امام محمد غالباً امام صاحب کے اتباع کی وجہ سے اس عہدہ کو ناپسند کرتے تھے، اور چونکہ اس کا وسیلہ امام ابو یوسف ہوئے تھے، اس لئے امام محمد ان سے کبیرہ ہو یہ پوری روایت نقل کرنے کے بعد امام ذہبی فرماتے ہیں،

وکان ذلک سبب فساد الحال امام ابو یوسف اور امام محمد کے درمیان

بین ابی یوسف و محمد بن الحسن (رضی اللہ عنہ) اختلاف کا سبب یہی واقعہ ہے،

امام دارقطنی امام صاحب اور ان کے اصحاب کے بارے میں سخت رد و تحریر کرتے ہیں لیکن امام ذہبی نے

ان سے یہ روایت نقل کی ہے،

لا یستحق محمد عندی میرے نزدیک (امام محمد کی روایتیں)

الترک، (ص ۵۰) چھوڑنے کے قابل نہیں ہیں،

امام ذہبی نے اس کا بھی اہتمام رکھا ہے، کہ بعض جگہ وہ صحیح روایت نقل کرنے کے بعد اس باب
جو ضعیف روایتیں ہوتی ہیں، اسے بھی علی یا قیل وغیرہ کے کمزور الفاظ کے ساتھ ذکر کر کے اس کے ضعف
کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، اور بعض جگہ مشہور اور صحیح روایت کو نقل کرنے کے بعد پھر کمزور روایت
جو پہلی روایت کے بالکل ضد ہوتی ہے، نقل کر دیتے ہیں، غالباً یہ اس لئے کرتے ہیں، کہ ضعیف روایت
کے رد کرنے کے تو یہ اس باب ان کے پاس نہیں ہوتے، اس لئے اس کے مقابلہ میں ایسی روایت جو سند و
تن کے لحاظ سے نوی ہوتی ہے، اسے نقل کر دیتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، کہ دونوں پہلو
بھی سامنے آجائے ہیں، اور اہل نظر خود صحیح فیصلہ کر لیتے ہیں،

لیکن اس احتیاط کے باوجود ان رسالوں میں بعض کمزور اور غیر صحیح روایتیں بھی داخل ہو گئی ہیں۔
مگر امام ذہبی پر یہ کوئی الزام نہیں ہے اور نہ ان کی دیانت پر شبہ کیا جاسکتا ہے، ممکن ہے ان کو ان روایتوں
کے سند و متن کے استقام کا علم نہ ہو سکا ہو، بڑے بڑے ائمہ فن سے بھی اس قسم کی چوک ہو جاتی ہے۔
دو ایک روایتیں مثال کے طور پر ملاحظہ ہوں۔

امام صاحب کے نسب کے سلسلہ میں عام ارباب تذکرہ کی طرح امام ذہبی نے ثابت کو زوطی کا
 لڑکا بتایا ہے، حالانکہ ثابت اور زوطی کے درمیان نعمان بن مرزبان کا نام بھی مستند کتابوں میں ہے
 جیسا کہ امام مسعود بن شیبہ نے اپنی کتاب تعلیم میں اس کی تصریح کی ہے،
 امام ذہبی نے امام صاحب کے والد کے متعلق ابن اسماعیل ایک مجہول شخص کی یہ روایت نقل کی ہے کہ
 وہ کابل سے قید کر کے لائے گئے تھے، یعنی امام صاحب غلام تھے لیکن تاریخ ہندو اور کتاب الصبری وغیرہ
 میں امام صاحب کے پوتے سے یہ روایت صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ

انا معاویہ بن حماد بن المغیر بن
اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں حماد کا بیٹا، اور

ثابت بن النعمان بن عزنہ بن من
ایاء فارس الاحرار ما وقع علیہما
رقا قط

اس کے علاوہ اور بھی بعض روایتیں امام صاحب اور صاحبین کے متعلق ایسی ہیں جن پر کلام کیا جاسکتا ہے۔

دارالمصنفین کی نئی کتاب

تاریخ سندھ

مولفہ مولانا سید بوختر صاحب دی و سنوی سابق رفیق دارالمصطفیٰ اعظمی کراچی

ہندوستان میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ سندھ میں اُتر اُتھا، اور ان کی پہلی حکومت سپین قائم ہوئی تھی اور وہ ایک ہزار سے اوپر یہاں حکمران رہے، آج بھی سندھ کے درو دیوار سے اُن کے آثار نمایاں ہیں لیکن اس کے باوجود اردو میں اسلامی سندھ کی کوئی مفصل و محققانہ تاریخ موجود نہیں ہے، دارالمنین نے تاریخ ہندوستان کے سلسلہ میں یہ جامع و محققانہ تاریخ مرتب کرائی ہے، اس میں سندھ کا جغرافیہ، مسلمانوں کے حملہ سے پیشتر کے مختصر حالات اور اسلامی فتوحات کے مفصل حالات، خلافت راشدہ کے زمانہ سے لے کر آٹھویں صدی ہجری تک سندھ جن جن حکومتوں کے ماتحت رہا، اُن کی پوری تاریخ اور ان تمام دوروں کے نظام حکومت علی و تمدنی حالات اور رفاہ عام کے جو جو کام انجام پائے، ان سب کی پوری تفصیل ہے،

منہج

نصائح ۱۰۰ صفحہ قیمت :- پورے ۱ روپے

بَابُ التَّحْقِيقِ وَالِاتِّقَانِ

مراقبات

از

جناب مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی

کتاب مراقبات مصنفہ ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب صدر شعبہ فلسفہ، اگرچہ بظاہر دعاؤں کی ایک وردی اور حزبی کتاب معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کتاب کو ختم کر لینے کے بعد اپنے اندر جن تاثرات کو میں پارہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کو تعبیر کے کس پیرایہ میں ادا کروں، تاہم اب ادا ہو یا نہ ہو کچھ نہ کچھ کہنے کے لئے اپنے آپ کو مضطر اور بے چین پاتا ہوں،

واقعہ یہ ہے کہ تعلیم و تعلم کی جس نشأت جدیدہ کا ظہور سرزمین مغرب میں پہلی چند صدیوں کے اندر جن خصوصیتوں کے ساتھ ہوا، ان میں ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ تدریسی و تعلیمی علوم و فنون تک کی افادیت کو بھی عملی نتائج و ثمرات کے ساتھ وابستہ کرنے کا رجحان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، غالباً یہی وجہ ہے کہ فلسفہ جس میں علم کو صرف علم کے لئے سکھایا جاتا تھا، اس کے دائرے سے بہ تدریج ایسے علوم و فنون باہر ہوتے چلے گئے جن کے معلومات سے عملی زندگی کے مشکلات کے حل اور سولٹوں کی فراہمی میں مدد ملتی تھی، عناصر، جمادات، نباتات، حیوانات قدیم عہد میں فلسفہ کی مختلف شاخوں کے موضوع بحث تھے، لیکن عملی افادیت کے اسی رجحان کا نتیجہ ہے کہ بجائے فلسفہ کے اب ان تمام امور سے بحث کرنے والے علوم سائنس کے دائرے میں شریک کر لئے گئے ہیں

اسی بنا پر چاہئے تو یہی تھا کہ انسانی وجود یا نفس انسانی سے بحث کرنے والے علم کو بھی فلسفہ کے حلقہ سے نکال کر سائنس ہی کی صفت میں اس کو بھی جگہ دیدی جاتی، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ نفس انسانی کے امکانات یا مضمرات و شتمات کو قوت سے فعالیت کی شکل میں لانے کے لئے جن معلومات سے استفادہ کی ضرورت ہے، ان تک رسائی کا واحد ذریعہ مذہب تھا، لیکن علم کی نشأت جدیدہ کے اس دور میں پہلے تو مذہبی نمایندوں کی بے دینی سے بے زار ہو کر خود ان سے یورپ باغی ہوا، چاہا گیا، کہ بجائے مذہبی نمایندوں کے خود اس مذہب کی تعلیم و تار و پود میں وثوق و اعتماد کے جراثیم تلاش کئے جائیں جس کے موردی طور پر اس ملک کے باشندے پابند چلے آ رہے تھے، لیکن تحقیق و جستجو کی اس راہ سے بھی بصد مالکائی و نامرادی لوگوں کو واپس جونا پڑا، ان کا موردی و دھرم یا دین تاریخی استناد و وثوق کی قوت کھو چکا تھا، نیز اس مذہب کے تعلیمی عناصر میں بھی جانچنے والوں کو ایسی چیزیں مل سکیں جن پر واقعی یقین و اعتماد کی بنیاد کھڑی ہو سکتی ہو، مذہب کے متعلق ان مایوسیوں کا احساس و بے پاؤں خواص کے حلقہ سے آگے بڑھ کر عوام میں جس وقت اپنے قدم جاتا چلا جاتا تھا ٹھیک انہی دنوں میں بنی نوع انسان کے متعلق وہی قدیم پرانا طبعی نظریہ نئے رنگ و روپ اور الفاظ کے نئے قالب میں بعضوں کی طرف سے پیش ہو کر غیر معمولی حسن قبول حاصل کرنے لگا، حال جبکہ یہی تھا کہ

طین (لیچر) | کے زندہ حیوانی مجسموں میں ایک حیوانی مجسمہ آدمی بھی ہے، بالفاظ دیگر اپنی برائی شکل و صورت آکھ، ناک، کان، پیشانی وغیرہ کے لحاظ سے انسان جو کچھ باہر نظر آتا ہے سچا جا رہا تھا، کہ یہ اس کا سب کچھ ہے اس فیصلہ کی ہر دغریزی جان جو ن عوام میں بڑھتی چلی گئی انسانی وجود کی اہمیت جیسا کہ چاہئے تھا عہد کن کی ایک خرافی داستان کے قالب میں ڈھلنے لگی، یوں سمجھئے

سے مطلب یہ ہو کہ انسانی وجود کے احترام اور اس کے بلند مقام کو ظاہر کرنے کے لئے دائرہ ملکوت کے درجے والوں

اس طینی نظریہ نے کرپے کو گویا نیم ہی پر چڑھا دیا، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ جانوروں، جو پائرن، بلکہ سانپ، بچھو، کیرے، کوڑوں جیسے رنگنے والے حشرات الارض تک پر بحث کرنے والے علوم کے لئے سائنس کی تعلیم کا ہون میں مستقل کریمان قائم ہوتی چلی گئیں، اور قائم ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن وہ علم جس کی بحث کا موضوع انسانی وجود یا نفس انسانی تھا، اسی طرح فلسفہ کی بھول بھلیوں میں اس علم کو جھوننے کے لئے چھوڑ دیا گیا، جیسے ہزاروں سال سے فلسفہ کی کال کو ٹھری میں دوسرے علوم کے ساتھ یہ غریب جھول رہا تھا،

دوسرے علوم و فنون میں علمی افادیت کی کوششوں کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کو دیکھ کر چاہنے والوں نے چاہا بھی کہ فلسفہ کی اس شاخ (نفسیات) کے مسائل سے بھی علمی نتائج و ثمرات کے پیدا کرنے کی صورت نکالی جائے لیکن انسانی وجود کے امکانات اور اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کا طور جس واقعی حقیقت سے تعلق پذیری پر موقوف ہے، یہ واقعہ ہے کہ اس کے متعلقہ معلومات پر کام کرنے والے اپنے اندر اعتماد و قوت کی اس کیفیت کو نہیں پاتے تھے جس کے بغیر ان صحیح علمی نتائج کا حصول ناممکن ہے جن کی توقع اس راہ میں کجانی چاہیے، تاہم جدوجہد کے اس سلسلے میں یہ بات کہ آدمی وہی سب کچھ ہے جو کچھ وہ باہر سے نظر آ رہا ہے

(بقیہ حاشیہ ص ۶۱) کو اس کے آگے جھکنے کے لئے جب حکم دیا گیا تو جن کی نظر انسان کے باطنی امکانات، اور اندرونی صلاحیتوں پر تھی، حکم کے ساتھ ہی تعمیل میں وہ مشغول ہو گئے لیکن جیسا کہ معلوم ہے اس موقع پر انسانی احرام کے اس قدرتی حکم پر احتجاج کی صدا بھی بلند ہوئی تھی، اعتراض کرنے والے نے اس وقت یہی کہا تھا، کہ طین (کچر) سے بنے ہوئے جسد کو اتنی اہمیت کیوں دی جائے، قرآن میں اسی اعتراض کو "خَلْقَتْنِیْ مِنْ طِیْنٍ" (پیدا کیا ہونے اس کو کچر سے) کے الفاظ میں ادا کیا گیا جو اسی مناسبت اس نظریہ کا نام طینی نظریہ رکھ دیا گیا جو مسئلہ ارتقاء کی آڑ لیکر پچھلے دنوں انسانی وجود کے احترامی احساسات کو مجروح کرنے کی جو کوشش کی گئی خود وہ اسی قدیم تاریخی احتجاج یا اعتراض کی آواز باز گشت ہو

یعنی قدیم طینی نظریہ والے مغالطے کا راز یہ مدت تک ان پر بھی واضح ہونے لگا یہاں تک پہنچنے کے لئے تو ابھی مدت درکار ہے، عارف رومی نے جس کی طرف اپنے اس مشہور شعر میں اشارہ فرمایا ہے کہ

ظاہر شراپشہ آرد بھر خ

باطن شراپشہ محبت چرخ

لیکن تجربہ کرنے والوں کے ایک طبقہ کو اس کا اعتراض تو بہر حال کرنا ہی پڑا کہ

"آدمی باہر سے جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، جو نظر

نہیں آ رہا ہے"

ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب نے اس اعتراض کی تعبیر ان تشبیہی الفاظ سے اس کتاب

کی ابتدائی سطروں میں کی ہے کہ

"انسانی شخصیت کی مثال برف کے اس انبار کی سی ہے، جو سمندروں میں

ہمنا نظر آتا ہے، اس کا تھوڑا حصہ سطح سمندر کے اوپر اور باقی سب اس کے نیچے

پوشیدہ ہوتا ہے"

گویا، - ع تو ہنوز نا پدید می کہ جمال خود ندیدی

عارف رومی کی اس تعبیر کے لحاظ سے انسانی وجود کے نا پدید حصہ کا بھی یہ اعتراض ہے

اور میں خیال کرتا ہوں کہ گڑھی ہوئی ٹہریوں اور بوسیدہ استخوانوں کو بنیاد بنا کر طینی نظریہ کی تعمیر

شاعرانہ تشبیہوں اور خیالی رنگ آمیز یوں کی مدد سے پچھلے دنوں جو کھڑی کی گئی تھی، اس کے انہدام

کی طرف بھی یہ ایک مجربانہ اقدام ہے،

بہر حال انسانی وجود کے نا پدید پہلوؤں کا قصہ چونکہ کسی دوسرے کا نہیں بلکہ آدمی کا اپنا

ذاتی قصہ ہے، اس لئے اُن کی یافت یا ان تک رسائی چند ان دشوار بھی نہیں ہے لیکن جن

یا واقعی حقیقت سے مربوط کرنے پر ان نا پیدہ پہلوؤں کی عملی افادیت موقوف ہے، اس کے متعلق مثبتہ و مشکوک معلومات پر اعتماد ان نتائج کی پیدائش کے لئے قطعاً کافی نہیں ہیں، جو صحیح معنوں میں اس واقعی حقیقت سے مربوط ہونے کے بعد پیدا ہو سکتے ہیں، یا ہوتے رہتے ہیں، ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب نے اپنی اس کتاب کے ص ۳۴ میں "صحت" کا عنوان قائم کر کے جس عملی مراقبہ کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے، کہ آہستہ اور طمانیت کے ساتھ ان الفاظ کو دہراتا ہوں، کہ میرے اندر ایک قوتِ الہیہ موجود ہے، جو صحت بخش ہے اور صحت کو قائم و برقرار رکھتی ہے، (خاموشی) اور بار بار ان ہی الفاظ کے اعادے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے یہ توقع جو دلائی ہے کہ اس نہ میرے گویا عملاً صحت و تندرستی کے حاصل کرنے اور اس کے قائم رکھنے میں، آدمی اسی طرح بلکہ شاید اس سے زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے جتنی کامیابی اس راہ میں طبی تدبیروں اور مشوروں پر عمل کر کے وہ حاصل کر سکتا ہے،

میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اندر ایک قوتِ الہیہ موجود ہے، خود اس قوتِ الہیہ کے متعلق یہ یقین بھی کہ وہی قوت صحت کی بخشش داتی اور اس کو قائم و برقرار رکھنے والی ہے، ان امور کے جاننے کا غیر مشکوک قطعی ذریعہ ان لوگوں کے پاس کیا ہے، جن کے مذہبی معلومات قوت و اعتماد کی قوتوں سے دوسروں کے ہی نزدیک نہیں، بلکہ خود ان کے نزدیک بھی محروم ہو چکے ہیں،

ایک انجانی حقیقت کے وجود کو اپنے اندر فرض کر لینا اور اپنے اس فرض پر اصرار بجا کئے چلے جانا اس کے سوا بتایا جائے کہ قدم جمائے کے لئے اس راہ میں ان کو اور کیا چیز مل سکتی ہے؟
جو منطقی راہ سے جن معلومات کے متعلق آدمی اپنے اندر غیر متزلزل یقین کی خنکی پاتا ہے، کیا ایسا ان دو ثبوت کی کیفیت ان اصراری مفروضات کو کسی حیثیت سے بھی مستر کر سکتی ہے،

یہ جو سکتا ہے کہ اس قسم کے مفروضات پر اصرار بھی بعض نفسیاتی امکانات کے ابھارنے میں تجربہ کسی حد تک مفید ثابت ہوا ہو لیکن ان کے ابھارنے میں ان مفروضات کو دخل ہوتا ہے، یا قدرۃً

قسم کے یلغ و سو کہ اصرار سے ایک سوئی کی کیفیت باطن میں جو پیدا ہو جاتی ہے، یہ اس کے کرشمے ہوئے ہیں، اس سوال کا جواب آسان نہیں ہے، اس راہ کے تجربہ کار ہی جانتے ہیں، کہ ان امور کا ظہور کسی خاص قسم کے فرض کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بغیر کسی فرض کے بھی ایک سوئی کے حصول میں کامیابی اگر میسر آجائے تو ان ہی آثار و نتائج کو لوگ اپنے سامنے پاسکتے ہیں، بلکہ پاتے ہیں، بہر حال نفسیاتی امکانات و تجربات کی عملی افادیت کا پہلو اس حد تک جو نمایان نہیں ہوتا کہ بجائے فلسفہ کے ان کو سائنس کے حلقہ میں شریک کر دیا جائے، تو بڑی وجہ اس کی جہان تک میں جھٹھا ہوں یہی ہے کہ جس حقیقت بکری سے مربوط کرنے پر نفس انسانی کے امکانی مغمرات کی ششگل جھنڈ ہے، اس حقیقت کے متعلق صحیح معلومات کی فراہمی کا کوئی ایسا غیر مثبتہ یقینی ذریعہ کام کرنے والوں کے پاس نہیں ہے، جو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالاتر اور پاک ہو،

جدید نفسیات کے حکما اور اساتذہ عظیم غالباً ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب پہلے حکیم و استاد ہیں جو اس راہ میں ان معلومات کے متراجم رسائی میں کامیاب ہوئے ہیں جن سے زیادہ معتبر صحیح ہر قسم کی آلائشوں سے پاک و صاف ذخیرہ نسل انسانی کے پاس موجود نہیں ہے،

سوچنا چاہئے کہ براہ راست خود اپنے الفاظ میں عالم اپنی اس علم کو جو اپنی ذات و صفات کے متعلق دہر رکھتا ہے، اگر ظاہر کرے تو جس قسم کے معلومات اس خود افشانی علم کی روشنی میں پانے والے پاسکتے ہیں، کیا ان کا مقابلہ کسی حیثیت سے بھی معلومات کا وہ سرمایہ کر سکتا ہے، جو دوسروں کی فکر و نظر یا ظن تخمین کی مدد سے مہیا کیا گیا ہو باقی اس راہ کے یہ خود افشانی معلومات کمان ہیں اور اپنی تمام حقیقی خصوصیتوں کے ساتھ بے کم و کاست پشتا پشت سے دنیا کی کسی امت کے پاس ایک لمحہ کی جلدائی کے بغیر مسلسل نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، شاید اسے سب جانتے ہیں لیکن ماننے کے لئے اس وقت تک سب آمادہ نہیں ہوئے ہیں،

علامہ ابنی فی سبائحہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کی جن خصوصیات سے بندوں کو مطلع کیا جو،

ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب کے آگے تبریک و تہنیت کے پھول میں پیش کرتا ہوں کہ ماحولِ نخل کے دباؤ سے قطعاً بے پروا ہو کر انھوں نے بڑی جرأت و ندانہ سے اپنی اس کتاب میں کام لیا ہے، پہلے تو ان معلومات کی روشنی میں خود ذاتی تجربات، نون سے وہ سرفراز ہوئے، اور اپنے ان ہی تجربات کو ایک خاص رنگ میں ان لوگوں کے سامنے بھی انھوں نے پیش کر دیا ہے، جو جدید نفسیات میں عملی افادیت پیدا کرنے کے لئے بے چین ہیں، بلا خوف و تردد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جاہلی عصیتوں، نسلی نخوتوں، قومی تنگ نظریوں سے ہٹ کر ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب کے تجربات کی اگر آزمائش کی جائے گی، تو اس پر مجھے قطعاً تعجب نہ ہوگا، اگر فلسفہ کے حلقہ سے نکل کر نفسیات کا علم بھی سائنس کی سب سے بڑی قہمتی شاخ بن جائے، ڈاکٹر صاحب نے عملاً نفسیات کے سامنے ایک نیا تجربہ اور تجربے کی ایک نئی راہ کھولی، کوشش لوں اس سے مستفید ہونے کی توفیق پائے۔

میرے نزدیک کتابِ مراقبات کی اصلی روح تو یہی ہے، اور اس نقطہ نظر سے اس کا خطاب دنیا کی تمام قوموں کے لئے عام ہے، لیکن اسی کے ساتھ ان کی اس کتاب میں مجھے ایک اور خصوصیت بھی نظر آئی، جس پر چاہئے کہ وہ طبقہ بھی غور کرے جو مذکورہ بالا خود انسانی معلومات سے مستفید تو ہو رہا ہے، لیکن بجائے طبعی طریقہ کے بعض بیرونی موثرات کے تحت اس راہ سے ہٹ گیا ہے، جس سے چاہئے تو یہی تھا کہ وہ نہ ہٹتا،

میں کہنا چاہتا ہوں کہ فطرتِ انسانی میں قدرت نے جن تقاضوں کو گوندھ دیا ہے، مثلاً مذاق اور معاشی ضرورتوں کا محتاج بن کر آدمی پیدا ہوا ہے، یہی نہیں بلکہ اس کی یہ سرشت ہے کہ روزی میں قدر و وسعت اور زیادتی کا طلب گار ہے، وہ عافیت اور صحت چاہتا ہے، بیماری اور ضعف سے گریز یہ سارے مطالبات اس کے فطری مطالبات ہیں، خوف و درہشت غم و الم کو وہ قطعاً اپنا مطلوب اور مقصود نہیں بنا سکتا،

یہ اور اس قسم کے دوسرے فطری تقاضے انسان میں اسی نوعیت کے گئے ہیں، تاکہ جس حقیقت کیساتھ مربوط کرنے پر اس کے نفسیاتی امکانات کی فعلیت موقوف ہو اس حقیقت کی تلاش و جستجو میں فطرت ہی تقاضے مضمحل ثابت ہو، مگر کیا کیجئے کہ اس راہ کے چلنے والوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جسے اصرار ہے کہ اپنے اندر سے ان فطری تقاضوں کو نکالے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکتا، اس منکوس غیر فطری منطق پر جہاں تک کم از کم میں غور کیا کوئی ربط و ربط اور دلیل میں نظر نہیں آتا، کچھ میں نہیں آتا کہ جس کے لئے صحت و مرض فقر و غنا ہست و عدم و کھ و دونوں برابر ہو، ہوں بلکہ جو بجائے صحت مند رہنے کے بیمار رہنے کو بجائے مسرور رہنے کے مغموم رہنے ہی کو پسند کرتا ہو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے جو اس حقیقت کی تلاش میں سرگردان ہو جس کے مل جانے کے بعد وہ سب کچھ مل جاتا ہے جسے انسان چاہتا ہے، اس شخص نے اپنے اندر سے جب چاہا کہ جذبہ ہی کو نکال دیا، تو انسانی چاہوں کی پوری کرنے والی قوت کو وہ کیوں ڈھونڈتے گا،

مگر کیا کیجئے شاعرانہ تعبیروں کے زور میں محضوں نے اس راہ کے چلنے والوں یا چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے سامنے پہلی شرط ہی پیش کی کہ اپنے اندر سے ان چاہوں یا تقاضوں کو نکال دو اس شرط کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں نے اس زور سے مٹیا کہ ان تقاضوں کا ذکر بھی شاید عام ذہنیوں کے لئے ناقابل برداشت بن گیا ہے،

میں ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں کہ انھوں نے جیسے جدید ماحول کے جدید مطالبوں کی پروا کئے بغیر اپنے عملی تجربات دنیا کے آگے رکھ دیئے ہیں، ٹھیک اسی طرح پرانے ماحول کے اس پرانے رواج کے عام دباؤ سے آزاد ہو کر انھوں نے اپنی اس کتاب میں فطرتِ انسانی کے سارے جائز تقاضوں کو زندہ رکھنے کی پوری جسارت سے کام لیا ہے، جنہیں دیکھ کر ممکن ہو کہ دیکھنے والے ان پر تھوڑی دیر کیلئے پست حوصلی کو تاہ نظر و بغیرہ کی تھنوں کو منسوب کرنے کے لئے تیار ہو جائیں، لیکن ان کی تسلی کے لئے رہبانیت ابتد عوہا کی قرآنی ضمانت قطعاً کافی ہے، اللہ و ابدا بروح القدس و انزل علیہ من لدیک سکینۃ و رحمتہ

اردو کے نئے رسالے اور اخبارات

پاکستان کے قیام اور ہندوستان کے غریزہ واقعات اور ناخوشگوار حالات کی بنا پر یہاں کے بہت سے اہل قلم اور ادیبوں نے پاکستان کی راہ لی اور دلی اور لکھنؤ کی بزم ادب لاہور اور کراچی میں آرامتہ کی لاہور تو ترقی سے اردو ادب کا مرکز تھا اب کراچی بھی سندھ کا علاقہ نہیں، بلکہ دلی اور یوپی کا خطہ معلوم ہوتا ہے یہ انقلاب دیکھ کر بے اختیار زبان پر غنی کشمیری کا یہ شعر جاری ہو جاتا ہے،

غنی روز سیاہ پیر کنعان راتما شاکن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخارا

چنانچہ گذشتہ سال ڈیڑھ سال کے عرصہ میں کراچی سے بکثرت اردو کے اچھے رسالے اور اخبارات نکلے جن میں پوری غلی وادلی شان موجود ہے، اور یہ دیکھ کر مسرت ہوتی ہے کہ ہندوستان سے اردو کی بلا وطنی کے بعد وہ خانہ خراب نہیں ہوئی،

اس وقت پاکستان اور ہندوستان دونوں کے ادیبوں کا فرض ہے کہ وہ علم و ادب کی جدت کے ساتھ ایسا صاحب لٹریچر پیدا کریں، جو نسلی، جغرافی اور غلط قسم کی مذہبی فرقہ بندی کے بجائے، عالم انسانیت کی وحدت اور دونوں مملکتوں میں اتحاد و یکجہانگت کے جذبات پیدا کرے،

معارف بن عرصہ سے اخبارات و رسالوں پر ریویو کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ اڈیٹروں کے مسلسل تقاضوں اور زیادہ تر اس خیال سے کہ ہندوستان خصوصاً صوبہ متحدہ میں اردو کی کس پرسی کے بعد ہندوستان اور پاکستان دونوں کے اردو رسالوں اور اخبارات کا تعارف اور ان پر تبصرہ ضروری فرض ہو گیا ہے، آج مدت کے بعد ان ریویویو کیا جاتا ہے،

فردوس: مرتبہ جناب محمد واحدی صاحب تقطیع اوسطاً ضخامت ۱۰۸ صفحے، کاغذ کتابت

و بہتر قیمت سالانہ: چہ فی پرچہ ۸ رسالہ فردوس مقابل خالق دنیا ہال پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱ کراچی

دہلی کے مشہور صاحب قلم جناب واحدی صاحب نے یہ رسالہ کراچی سے نکالا ہے، اس کے بیشتر مضمون ہندوستان کے ہیں، اس لئے وہ اچھے ادبی رسالوں کی تمام خصوصیات کا حامل ہے، اگر مقام اشاعت معلوم نہ ہو، تو یہ قیاس بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ رسالہ کراچی سے نکلتا ہے، مضامین میں تنوع معلوم ہوتا ہے، افادہ اور ذہنی لطفت و تفریح ہر پہلو کا محاذ رکھا گیا ہے، کوئی مضمون بھی دلچسپی سے خالی نہیں دلی کے ادیب بے بدل خواجہ محمد شفیع صاحب کا مضمون ہماری رہنمون کا فلسفہ پر نسیل مشتاق احمد صاحب زیدی کا مضمون دلی سالانہ سے ۱۹۷۷ء تک اور قابل خفا طبع خصوصیت کے ساتھ بہت دلچسپ ہیں، سندھ میں صحیح ادبی مذاق پیدا کرنے کے لئے ایسے مضامین کی بڑی ضرورت ہے، ہم کو امید ہے کہ اردو کے مثالی کا یہ پودا سندھ کے رنگستان میں نہ صرف بار آور ہوگا، بلکہ اس کو زبان ادب کا لہلہاتا ہوا چمن بنا دے گا،

ماہ نو: مرتبہ جناب وقار عظیم صاحب تقطیع بڑی ضخامت ۵۶ صفحے، کاغذ کتابت و طباعت

بہتر قیمت سالانہ: چہ فی پرچہ ۸ رسالہ نو پاکستان پبلیکیشنز پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱ کراچی

ماہ نو ہندوستان کے رسالہ آج کل کے طرز کا ادبی پرچہ اور غالباً نیم سرکاری ہے، ادبی حیثیت سے خاصہ بلند ہے، اس کے دو نمبر ہم نے دیکھے، دونوں مفید لائق مطالعہ مضامین اور معلومات پر مشتمل نظر آئے،

یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کے پہلے ہی نمبر میں ہندو مسلمان کی باہمی منافرت اور وحشت و درندگی کی اصلاح سے متعلق کئی اچھے مضامین ہیں، خواجہ غلام الہیہ صاحب کا مضمون "اندھی کا چراغ" نہایت مفید کرشن چندر اور خواجہ احمد عباس صاحب کے افسانے لال باغ، اور میں کون ہوں سبق آموز ہیں، موجودہ ناخوشگوار حالات میں اس قسم کے مضامین بہت ضروری ہیں، فضل حق صاحب قریشی دہلوی کا مضمون مغلوں کے عہد کی مصوری کو مختصر ہے، لیکن مفید معلومات پر مشتمل ہے، امید ہے کہ ماہ نو ادبی حیثیت سے کراچی کے افق پر بہر کامل بن کر چمکے گا،

نقوش : مرتبہ جناب احمد ندیم قاسمی و ہاجرہ مسرور صاحبہ، تقطیع ادبی ضخامت ۷، صفحے ۱

کاغذ کتابت بہتر، قیمت سالانہ عرصہ فی پرچہ ۱۔ عہدہ مرتبہ ۱۔ ادارہ فروغ اردو لاہور

یہ ادبی رسالہ حال ہی میں لاہور سے نکلا ہے، اس کا مقصد زبان و ادب دونوں کی خدمت ہے اور ان سے متعلق مفید مضامین و معلومات اور عام دلچسپی کے لئے دلچسپ افسانے اور تھری منظریات پیش کرتا ہے، پہلے نمبر میں خالد حسن صاحب قادری کے قلم سے اردو کے مستقبل پر اچھا تبصرہ، ڈاکٹر ذرا فرحت اللہ بیگ کا مزاحیہ اسلوب جناب عزیز احمد کمال الدین اصفہانی، غلام رسول صاحب نیر، مفید مضامین ہیں، افسانوں میں کرشن چندر اور احمد ندیم صاحب کے افسانے دلچسپ ہیں، مجموعی حیثیت سے یہ رسالہ ادبی ذوق رکھنے والوں کے مطالعہ کے لائق ہے۔

چراغِ راہ : مرتبہ جناب نعیم صدیقی تقطیع بڑی ضخامت ۱۲، صفحے ۱، کاغذ کتابت و طباعت

بہتر، قیمت : سالانہ عرصہ فی پرچہ ۱۲، پتہ : دفتر چراغ، ۱۱ لوطیا بلڈنگ، ام باغ، روڈ کراچی نمبر ۱

لاقینی مرتبہ جماعت اسلامی کے ممتاز صاحب قلم ہیں، یہ رسالہ بھی اسی جماعت کا ہے، جماعت کے مقاصد کی مناسبت سے اس رسالہ کا مقصد اسلامی اصولوں پر ادب کی تعمیر، اسلامی انقلاب کی تحریک اسلام کے سیاسی و معاشی نظام کی توضیح اور بین الاقوامی مسائل پر نقد و تبصرہ، اس لئے اس کے تمام مضامین سیاسی، معاشی، تمدنی، مضامین و معلومات میں اسی نقطہ نظر کی ترجمانی ہوتی ہے، اس کا افسانہ پرچہ عام مسلمانوں کے مطالعہ کے لائق ہے، جماعت اسلامی کے بنیادی مقصد سے کس کو اختلاف ہو لیکن جماعتی انقلاب انسانی کے نزدیک و اصلاح کے بغیر ممکن نہیں ہے، ہر کی معرکہ آرائی میں کامیابی اور حکومت الہیہ کے قیام کے لئے حرا کی حکومت گزرنی حلقہ ذکر و فکر اور فیض صحبت ضروری ہے

نور خاک میں ملے اور آگ میں جل جیسا نیشہ ہے تیرے

ان خام دلوں کے غصے پر ہنسنا و نہ نہ کہ تعمیر نہ کر

آموزش : مرتبہ جناب بشیر ہاشمی صاحب تقطیع بڑی ضخامت ۲، صفحے ۱، کاغذ کتابت و

طباعت بہتر، قیمت ۱۔ سالانہ پانچ روپے، پاکستان کے لئے چھ روپے، غیر ممالک کے لئے آٹھ

روپے، پتہ ۱۔ دفتر رسالہ آموزش کشمیری بازار لاہور

تعلیمی رسالہ ہے اور مختلف علمی و تعلیمی مسائل پر مفید مضامین و معلومات پیش کرتا ہے اس کے جنرل ماری نظریات گزروان میں اردو کے نصاب تعلیم کے متعلق اشارات و روادار و نسخ و تخیلیات اور تعلیم بالغان اچھے مضامین ہیں، انگریزی اصطلاحوں کے ترجمہ کا سلسلہ بھی مفید ہے، یہ رسالہ اساتذہ اور معلمین کے مطالعہ کے لائق ہے۔

عصمت : مرتبہ جناب رازی انجیری صاحب قیمت سالانہ چھ روپے، ممالک غیر سے ۱۲

شنگ، دایان ریاست سے سو روپے، فی پرچہ ۸، پتہ : دفتر رسالہ عصمت،

پارسی گرنبر اسکول کراچی نمبر ۳،

یہ دلی کا پرانا اور مشہور سنوانی رسالہ ہر دو سالوں کے ہنگامہ کے بعد کراچی منتقل ہو گیا ہے، یہ اتنا معروف و مشہور ہے، کہ اس کے لئے کسی مزید تعارف و تبصرہ کی ضرورت نہیں، امید ہے کہ اس پر آنے والے قارئین اب بھی اپنی قدردانی قائم رکھیں گے،

ہمدرد و صحت : مرتبہ جناب حکیم محمد سعید صاحب دہلوی قیمت سالانہ ہندوستان و

پاکستان کے لئے ہر ممالک غیر سے مہر طلبہ سے لکھنؤ فی پرچہ ۸، پتہ ہمدرد منزل کراچی

نمبر ۱ ہمدرد منزل لال کنواں دہلی،

یہ رسالہ بھی دلی کا مشہور طبی رسالہ ہے، جواب کراچی سے نکلتا ہے، امید ہے کہ اس کے شائقین

بھی نقل مکانی سے اس کی قدردانی میں کمی نہ کریں گے،

بساطِ عالم : مرتبہ جناب جوش ملیح آبادی تقطیع بڑی ضخامت ۱۲، صفحے ۱

کاغذ بہتر، کتابت و طباعت معمولی، قیمت سالانہ چھ روپے ہشت شاہی سے رُنی پر چھ روپے ۳۰ روپے۔
دفتر بساط عالم اولڈ سکرٹریٹ روڈ دہلی،

اردو میں ادبی رسالوں کی کمی نہیں لیکن ایسا کوئی رسالہ نہیں ہے جو بیرونی ممالک کے مختلف النوع اہم حالات اور معلومات متیا کرتا ہو، یہ رسالہ اسی کمی کو پورا کرنے کے لئے نکلا ہے، اس کا مقصد عوام کو غیر ملکی سیاسیات، اقتصادیات، معاشیات، ادبیات، علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کے نئے نئے نظریات و رجحانات سے آشنا کرنا ہے، اس مقصد کے مطابق اس کے پہلے نمبر میں حسب ذیل مضامین ہیں، انجمن کی قوت، سویٹ از بکستانی ادب، مشرق وسطیٰ میں سیاسی اثرات، مارشل پلان، اسٹرٹگ بیلیس، جدید تحریکوں کا سیاسی پس منظر، جہان نما کے عنوان سے ہندوستان و برٹنی دنیا کے اہم سیاسی واقعات کا مختصر تذکرہ اور رفاہ زمانہ کے ماتحت ہر مہینہ کی اہم سیاسی خبریں ہوتی ہیں، اس کاغذ سے یہ رسالہ بین الاقوامی حالات و معلومات و عوام کی اذیت کے کو نہایت مفید ہوگا۔
آستانہ مرتبہ جناب سجن صاحب فاروقی خجاست ۸۰ صفحے قیمت سالانہ لکھنؤ رافریقہ سے چھ روپے

پتہ: عقب جامع مسجد پوسٹ بکس نمبر ۲۰۶ دہلی،

آستانہ مرحوم نظام المشائخ دہلی کے رنگ کا مذہبی اور صوفیانہ رسالہ ہے، اور اسی طرز کے مختصر مذہبی اخلاقی ادبی مضامین بزرگان دین و صوفیائے کرام کے سبق آموز واقعات و ملفوظات کرامات منظوم و منثور مناجاتیں اور اس نوع کے دوسرے متفرق معلومات پیش کرتا ہے جن لوگوں کو ان کا ذوق جو ان کے مطالعہ کے لائق ہے،

شیداء: مرتبہ جناب اشرف بھوپالی و حکیم ذہین الدین صاحب جامع تقی طبع چھوٹی خجاست

۸۰ صفحے کاغذ معمولی کتابت و طباعت بہتر قیمت سالانہ صر شیداء پبلشنگ ہاؤس دہلی،

یہ پندرہ روزہ ادبی رسالہ ہے، مضامین کا معیار بہت معمولی ہے، اس کا اصل مقصد واؤن کا

اشتہار معلوم ہوتا ہے، ادبی مضامین عام دلچسپی کے لئے شامل کر دیئے گئے ہیں، اس لئے کہ اشتہارات کی تعداد مضامین سے بھی زیادہ ہے،

ہفتہ وار اجماعیہ، مرتبہ جناب عثمان فاروقی و ابرار احمد صاحب آزاد تقی طبع اوسط اخباری،

خجاست ۸۰ صفحے کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت سالانہ صر ہشت شاہی سے رُنی پر چھ روپے ۳۰ روپے۔
دفتر اجماعیہ گلی قاسم جان دہلی،

جمعیۃ العلماء کے مشہور اخبار اجماعیہ کا یہ ہفتہ وار ڈائین چند دنوں سے نکلنا شروع ہوا ہے اس وقت اردو کی ہندوستان کے انگریزی اخبارات میں بھی اجماعیہ ہی ایسا اخبار ہے، جو موجودہ فرقہ وارانہ فضا میں بھی جب کہ بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں، کانگریس کے صحیح مسلک پر قائم ہے، اور ملک و ملت دونوں کی صحیح خدمت و رہنمائی کا فرض انجام دے رہا ہے، ہفتہ وار اجماعیہ بھی اس خصوصیت کا حامل ہے، ہفتہ بھر کی ضروری خبروں کے علاوہ اور ملکی اور غیر ملکی اہم معاملات و سیاسی مسائل پر مبصرانہ نقد و تبصرہ کے ساتھ مختلف النوع سیاسی معلومات اور علمی مذہبی اور تاریخی مضامین و دلچسپ منظومات بھی پیش کرتا ہے، اس اخبار کا مطالعہ اور اس کی امداد ہر صاحب ذوق اور ملک و ملت کے ہوا خواہ کا اخلاقی فرض ہے،

آفاق مرتبہ جناب محمد سرور صاحب و محمد شفیع صاحب تقی طبع اوسط اخباری خجاست

۲۲ صفحے، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر قیمت سالانہ صر رُنی پر چھ روپے ۳۰ روپے۔

دفتر آفاق نمبر ۵ ٹیپل روڈ لاہور،

یہ ہفتہ وار اخبار چند دنوں سے لاہور سے نکلنا شروع ہوا ہے، پاکستان کے سیاسی حالات و کوائف پر نقد و تبصرہ اور تعمیری مسائل پر مفید مشورہ اور بین الاقوامی اہم واقعات پر تبصرہ کے علاوہ ہر ہفتہ التزام کے ساتھ مختلف علمی ادبی اور تاریخی مضامین، اور مختلف اسلامی

مسائل پر مفید معلومات پیش کرتا ہے، مکتوب کراچی، مکتوب پشاور، اور لاہور کی ڈائری کے عنوان سے ان موبوں کے سیاسی مسائل پر بہت دلچسپ تبصرہ کرتا ہے، سالک صاحب کے قلم سے ”مدی سوڈانی کے جہاد کی تاریخ“ نہایت مفید مضمون ہے، محمد شفیع صاحب کی ”جیل یا ترائی“ روداد بہت دلچسپ اور فریادوں مرزا کراچی میں، ”سبق آموز افسانہ“ ہے، یہ اخبار نہ صرف سیاسی، بلکہ علمی و ادبی حیثیت بھی بلند پایہ ہے، اور اس کے مضامین اچھے علمی و ادبی رسائل کے مضامین سے کسی طرح کم معیار کے نہیں ہوتے،

قومی زبان: تقیص اوسط اخباری ضخامت ۱۲ صفحے کاغذ، کتابت و طباعت،

قیمت :- سالانہ معر، ششماہی للہ عرفی پرچہ ۳۳ پتہ :- دفتر قومی زبان

شارد امندر، ہاسٹل روڈ، کراچی،

یہ انجمن ترقی اردو دہندہ دہلی کا پُرانا اخبار ”ہماری زبان“ ہے، جو اب انجمن ترقی اردو پاکستان کی جانب سے قومی زبان کے نام سے نکلتا ہے، اس کی خدمات اور خصوصیات معلوم و مشہور ہیں، یہی خدمت اب وہ پاکستان میں انجام دے رہا ہے، لیکن اردو زبان کو یہ شکایت کرنے کا حق ہے، کہ اسے ہندوستان میں بے یار و مددگار چھوڑ کر پاکستان کی راہ لینا آئین و فاسد ہے، حبیب کی ضرورت صاف اور صحت بخش آب و ہوا میں نہیں، بلکہ بازو ملاقات میں ہوتی ہے، اردو پاکستان کی سرکاری زبان قرار پانے کے بعد وہاں تو دیر سویر اس کی ترقی و اشاعت ہوتی ہی رہے گی، پھر اس کی خدمت کے لئے پنجاب کے باہمت اہل قلم کافی ہیں، اردو کی اصل خدمت اور اس کی دستگیری کی ضرورت تو ہندوستان میں ہی، جہاں وہ گھر سے بے گھر کجا رہی ہے،

نشان منزل: مرتبہ جناب مولانا اشفاق الرحمن صاحب تقیص اوسط ضخامت ۸ صفحے،

کاغذ کتابت و طباعت معمولی، قیمت سالانہ للہ عرفی عار، بیرون ریاست کے لئے

سالانہ ششماہی عرفی پرچہ ۲۲ پتہ دفتر نشان منزل بھوپال

نشان منزل مولانا محمد ایاس رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی دعوت کے طرز کا دس روزہ دینی و اعلیٰ اخبار ہے، جس کا مقصد دینی احوالوں پر مسلمانوں کی اصلاح و تعمیر ہے، اس نے اس کے تمام مضامین خالص مذہبی مثلاً کلام مجید کی تفسیر احادیث نبوی کے ترجمے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے سبق آموز واقعات اور اس نوع کے دوسرے مضامین ہوتے ہیں، ایک صفحہ میں دس دنوں کی اہم سیاسی خبروں کا خلاصہ بھی دیدنی ہے، دنیائے مسلمانوں کے مطالعہ کے لائق ہے،

”م“

لوحیات

جناب یحییٰ اعظمی کے کلام سے صاحب ذوق طبقہ پوری طرح واقف ہے، اُن کی پرچوش مذہبی و ملی، قومی و سیاسی، اور مختلف النوع دلکش و دلپذیر نظموں اور پرکیت غزلوں کا مجموعہ نوائے حیات کے نام سے چھپ گیا ہے، دیوان کے شروع میں مولانا سید سلیمان ندوی مدظلہ کے قلم سے مبصرانہ مقدمہ ہے،

ضخامت ۱۵، صفحے، قیمت للہ عرفی مجلد نئے کا پتہ :- دارالمصنفین اعظم گڑھ

رقعات عالمگیر

اذرگزب عالمگیر کے خطوط و رقعات جو زمانہ شہزادگی سے برادرانہ جنگت تک ان کے نام لکھے گئے، اس جلد میں جمع کئے گئے ہیں، اور ان سے علم و ادب، سیاست اور تاریخ کے بیسیوں حقائق کا انکشاف ہوتا ہے، قیمت سے ۱۲، ضخامت :- ۸۸ صفحے،

”نیچر“

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
رَحْمۃً لِّلْعٰلَمِیۡنِ

از

جناب ابوالجہاد صاحب زاہدیتا پور

جہالت میں ڈوبی ہوئی تھیں فضائیں ضلالت سے ہلکی ہوئی تھیں ہوائیں
گھٹا کفر و اسکا دکھی چھا رہی تھی شعاعِ عدالت مٹی جا رہی تھی
بھی جا رہی تھیں اخوت کی شمعیں مٹی جا رہی تھیں محبت کی دھبیں
نکلا ہر فرد سے اُبلتی تھی ظلمت ہر انسان تھا دشمنِ آدمیت
غریبوں پر ہر ظلم بے جا رہا تھا خودی میں جوڑ دیا ہوا تھا خدا تھا
الگ تھے سبھی شاہراہِ بدی سو بہت دور تھے بارگاہِ خدا سے
ہر اک قوم اور ملک کے بُت جلتے تھے خدا کی خدائی میں لاکھوں خدا تھے
خدا کو ترس آیا اہل زمین پر منیت نے انگڑائی لی مسکرا کر

فَجَاءَ الرَّسُولُ بِبَشِيرٍ اَنْذِيْرًا

فَصَلُّوْا عَلَیْہِ وَاُکْبِرُوْا کَبْرِ الْکَبْرِ

وہ سلطانِ دین تاجدارِ رسالت وہ جس کی محبت خدا کی محبت
وہ جس نے عداوت کی زنجیر توڑی وہ جس نے جہالت کی گردن ٹوڑی

وہ بندوں کو جس نے خدا سے ملایا وہ کانٹوں کو جس نے گلستان بنایا
وہ جس نے عروجِ آدمیت کو نچٹا وہ ابر کریم جو کہ ہر سمت برسا
وہ ذروں کو دی رونقِ طہر جس نے اندھیرے پر کی بارشِ نور جس نے
فضاؤں کو جس نے منور بنایا ہواؤں کو جس نے معطر بنایا

وہی ہے وہی غایتِ ہر دو عالم

وہی ہے وہی رحمتِ ہر دو عالم

غزل

از

جناب مولوی محمد عزیز صاحب لکچرار مسلم یونیورسٹی

نصائے دل پہ چھائے جا رہی ہیں ہمیں بنجو و بنائے جا رہے ہیں
فلک کی آنکھ نے جن کو نہ دیکھا وہ نظروں میں سما جائے ہیں
یہ کس کی یاد میں ہر دم زبان پر سخنِ حسرت کے لائے جا رہے ہیں
بنائے زندگی ہو خاکِ محکم جویوں آنسو بہائے جا رہے ہیں
جنہیں تم بھی سمجھتے ہو کہ کیا ہیں وہ محفل میں بٹھائے جا رہے ہیں
وہ جن سے نامِ زندہ ہے وفا کا ہر صورت مٹائے جا رہے ہیں

غزیر اس آخری منزل کی جانب

قدم ہم بھی بڑھائے جا رہے ہیں

مسلمانوں کا نظام حکومت

مسلمانوں کا نظام حکومت مترجمہ جناب مولوی محمد علیم اللہ صاحب صدیقی فاضل

دیوبند بی اے جامعہ تفتیح بڑی ضخامت ۴۰۰ صفحے کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد

پانچ روپیہ، غیر مجلد للہ رتہ ندوۃ المصنفین دہلی،

عہد نبوی میں جب اسلام اور اس کی حکومت کا دائرہ جزیرۃ العرب کے اندر تک محدود تھا اس کا نظام حکومت بھی سادہ تھا لیکن اسلام کا مقصد مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے ساتھ احکام الہی کی تنفیذ کے لئے حکومت الہیہ کا قیام بھی تھا، اس لئے اسلامی تعلیمات میں اس کے تمام اہم شعبوں کے متعلق بنیادی اصول اور ہدایات موجود تھیں، چنانچہ خلفائے راشدین کے عہد میں جب اسلامی حکومت کا دائرہ بڑھا، اور نئے نئے ملک اور نئی نئی قومیں اس کے زیر نگین ہوئیں، تو خلفائے انہی بنیادوں پر نظام حکومت کی توسیع کی اور حضرت عمرؓ کی کے زمانہ میں ایک نہایت مکمل نظام قائم ہو گیا، پھر زمانہ کے حالات و ضروریات کے مطابق اس میں اضافے اور ترمیم ہوتی رہیں، اسلامی نظام حکومت اور اس کے مختلف شعبوں پر عربی میں قدیم ائمہ کی متعدد کتابیں موجود ہیں، ان میں ابو الحسن علی مادری اور قاضی ابویعلیٰ جنبل کی احکام السلطانیہ، امام ابو یوسف کی کتاب الخراج اور ابو عبیدہ کی کتاب الاموال زیادہ مشہور ہیں، اور چھپ کر شائع ہو چکی ہیں، لیکن جدید طرز کی کوئی کتاب نہیں تھی، مگر کے ایک فاضل ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن پرنسپل مدرسہ فواد یونیورسٹی جنھوں نے اسلام کی سیاسی و ثقافتی تاریخ پر کئی جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے، اسلامی حکومتوں نظام بھی انظم الاسلامیہ کے نام سے ایک کتاب

تالیف کی ہے، مذکورہ بالا کتاب اسی کا اردو ترجمہ جو اس میں خلافت راشدہ، دولت بنی امیہ، بنی عباس، آل عثمان اور مغرب کی حکومتوں کے نظام کی تفصیل بیان کی ہے، کتاب پانچ ابواب مشتمل ہے، پہلے باب میں مذکورہ بالا حکومتوں کے عہدوں یعنی خلافت، وزارت، حجاب و کتابت دوسرے میں شہری نظام، دفاتر کی تنظیم، سکے، بری و بھری، فوج، ڈاک اور پولیس، تیسرے میں مالیات یعنی بیت المال اور اس کے محاصل اور مصارف، چوتھے میں نظام عدالت اور ان کے عہدہ جہد کے تیغرات کی تفصیل، اور پانچویں میں غلامی کی تاریخ، اسلام میں غلامی کی صورت، اور اس کی اصلاحات کا ذکر ہے، اردو کیا عربی میں بھی مسلمانوں کے نظام حکومت پر ایسی جامع کتاب نہیں تھی، اس لئے لائق ترجمہ نے اس کا ترجمہ کر کے ایک قابل قدر کتاب کا اضافہ کیا ہے، ترجمہ صاف اور سلیس ہے، اور کتاب تاریخ اسلام سے دلچسپی رکھنے والوں کے مطالعہ کے لائق ہے،

شعور و لا شعور، مترجم جناب مولوی عبدالوہاب صاحب ظہوری تفتیح اوسط ضخامت

۲۵۹ صفحے کاغذ، کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد ۱۰ روپیہ، سکے عثمانیہ سے رکلہ اور پتہ :-

نفیس اکیڈمی حیدرآباد دکن،

نفیسات کی رو سے نفس لا شعوری یا تحت الشعور، نفس شعوری سے زیادہ اہم ہے، وہ غیر شعوری طور سے انسان کے جذبات و میلانات، فکارات و تصورات، افعال و اعمال اور اخلاق و کردار انسان کے پورے وجود پر اثر انداز ہوتا ہے، اور انہی اثرات کے مطابق اس کے کردار و سیرت کی تعمیر ہوتی ہے، اس موضوع پر مصر کے مشہور صاحب قلم سلامہ موسیٰ نے العقل الباطن کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، شعور و لا شعور اسی کا ترجمہ ہے، اس میں نفس لا شعور کی حقیقت اور انسانی زندگی میں اس کے اچھے برے اثرات کی تفصیل کیساتھ ان طریقوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، جن کے ذریعے نوجوان اپنے نفس کی اصلاح اور اس میں ترقی کر سکتے ہیں، جن لوگوں کو نفیسات سے

ذوق ہوا نہیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہئے،

نامور ان اسلام مرتبہ نواب محمد صابر قلی خان دیر جنگ صفدر جنگ والی

ریاست محمد گڑھ، تقطیع چھوٹی، ضخامت ۱۶۶ صفحے، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، قیمت

تحریر نہیں، پتہ: سید سلیمان پلٹنگ ہاؤس، ریاست محمد گڑھ مالوہ،

اکثر نوجوان کیا، بلکہ سن رسیدہ رؤسا و امرا کو بھی عیش و تنعم اور لطف و تفریح کی مصروفیتوں سے سنجیدہ علمی و ادبی مشاغل کی جانب توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی، لیکن ان میں مستثنیات بھی ہوتے ہیں، انہی مستثنیات میں نوجوان قیصر یافہ رئیس مصنف بھی ہیں، جن کا علمی ذوق و دولت و امارت کے گوارہ میں بھی قائم ہے، گزشتہ معارف میں ماڈراؤ کے آثار قدیمہ پر ان کا ایک مضمون بھی نکل چکا ہے، زیر نظر کتاب ایک اسلامی موضوع پر ان کی سنجیدہ اور مفید تالیف ہے، اس میں دارالمنصفین کی کتابوں، اور اردو کی مجموعی معتبر تصانیف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، عشرہ مبشرہ، حضرت حسین، خالد بن ولید اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور امام مالک، شیخ محمد بن عبداللہ نجدی، امیر سعود بن عبدالعزیز، سلطان عبدالعزیز بن سعود والی نجد و حجاز، اور امام یحییٰ والی یمن کے مختصر سوانح اور سبق آموز حالات لکھے ہیں، جو مسلمان بچوں، اور عورتوں کے پڑھانے کے لائق ہیں، یہ کتاب اس حیثیت سے کہ ایک نوجوان والی ریاست کی سنجیدہ تالیف ہے، بہت قابل قدر ہے،

”م“

جلد ۶۳ ماہ بیج الثانی ۱۳۶۸ مطابق ماہ فروری ۱۹۴۹ء

عدد ۲

مضامین

شذرات

شہادۂ معین الدین احمد ندوی

۸۴-۸۲

مقالات

اخوان الصفا

مولانا عبدالسلام ندوی

۱۰۴-۸۵

ہندوستان کے کتب خانے

مولانا سید ابوظہر صاحب ندوی

۱۲۰-۱۰۵

علامہ شبلی بخشیت فارسی شاعر کے

جناب مرزا احسان احمد صاحب بی اے

۱۳۶-۱۲۱

ال ال بی علیگ

فرمان محمد شاہ غازی اور محمد دوم شاہ

جناب مولوی سید محمد عبدالرؤف صاحب

۱۴۲-۱۳۷

صدر الدین صوفی

اوزنگ آبادی

تمتحر اللطیف

جناب شیخ محمد فرید صاحب برہان پور

۱۴۰-۱۳۴

ادبیات

جبر و اختیار

جناب محمد حسن صاحب لدھیانوی

۱۵۳-۱۴۹

باب التقریظ والانتقاد

چند اور نئے رسالے اور اخبارات

۱۵۶-۱۵۲

”م“

رسالوں کے خاص نمبر

۱۵۸-۱۵۶

”

مطبوعات جدیدہ

۱۶۰-۱۵۹

”